آيا في الميراتة والاستقامة في الميراتة والاستقامة

حَتَّلَيْثَ وَضَيِّلَهُ لَالْمِيْتِى حَصِّيَة مُحَمِّرُكُ الِمُ رَحِهُ اللَّهُ تعَالَى (ت ١٤٢٠)

المجكلد أمخاميس ش

الجريج الأقلت

دَارُ (فرق من

حقوق الطبع محفوظة لورثة المؤلف الطبعة الأولىٰ ١٤٢٦هـ

المكديث المنتبويّة شناع المكاك عَبْدالعَمْ المنازك همك تفت : ١٣٨١١٤٨ فاكس : ١٣٩٠٨٣٨

آيَّا تُسَلِيمَ لِيَهِ وَالاَسْتِقَامَةِ فَصَابِيْنَهُ نَعِمَاتُ (1)

بالسااح الرحم

مقدمت المؤلف

وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِ الْعَلَمِينَ فَي الرَّحْنِ الرّحِيمِ فَ مِلِكَ اللّهِ الْمُسْقِيمُ فَي مِلْكَ اللّهِ الْمُسْقِيمَ فَي صِرَطَ اللّهِ الْمُسْقِيمَ فَي صِرَطَ الْمُسْقِيمَ فَي الْمَعْشُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصّرَالَةِنَ فَي الفاتحة: ٢-٧]. فكانوا أَعْمَتَ عَلَيْهِمْ عَيْرِ الْمَعْشُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصّرَالَةِنَ فَي الدنيا والآخرة، فكانوا أهل التقوى وأهل المعفورة. ﴿غَيْرِ ظاهرة وباطنة في الدنيا والآخرة، فكانوا أهل التقوى وأهل المعفورة. ﴿غَيْرِ الْمَعْفُرةِ عَلَيْهِمْ والفاتحة: ٧] ممن عرفوا الحق واختاروا الباطل، وأيقنوا صدق النبي على وأنكروه. وكان فريق منهم يحرفون الكلم من بعدما عقلوه، ﴿ وَلَا النبي اللهِ عَلَى اللهُ وَم اهتدوه، ممن غشيت أبصارهم عن نور الوحي فما أبصروه، واجعلنا اللهم ممن عرفوا الحق فاتبعوه، وعرفوا الباطل فاجتنبوه، واهدنا صراطك المستقيم فإنه لا يهدي إليه إلا أنت، وكما قلت: وَوَانَ هَذَا صِرَطِي مُسْتَقِيمَا فَاتَبِعُونُ اللهٰ الهادي إلى صراطك المستقيم، سيدنا ونبينا وطلاء وأتم تسليم، على نبي الهدى الهادي إلى صراطك المستقيم، سيدنا ونبينا محمد على أنه وعلى الله وصحبه، وأبلغه عنا أطيب تحية وأعظم تكريم. وبعد:

فإنه بحمد الله تعالى وعون منه وتوفيق، قدَّمنا كتاب «السؤال والجواب في آيات الكتاب»، وكان له بفضل الله تعالى الأثر الحميد، فنشكره سبحانه على فضله وإحسانه. ثم نتقدم اليوم بكتاب «آيات الهداية والاستقامة في كتاب الله تعالى»، فنواصل اللقاء مع الأحبة على بركة الله وفي ظلّ كتاب الله، وفيض من فضل الله، ومن الله نستمدُّ العونَ، ونستلهم الهداية والتوفيق والاستقامة . ولأهمية هذا الموضوع وشموله، فإننا نقدم تعريفاً لمعنى الهداية، ثم لمعنى

الاستقامة، ثم لمعناهما معاً، وسيكون منهجنا بإذن الله هو تتبع آيات الهداية والاستقامة في كتاب الله على نسق المصحف الشريف قدر المستطاع، ابتداءً من سورة الفاتحة ﴿ أَهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ إِلَى مَا يُيَسِّرُهُ الله تعالى:

أولاً - تعريف الهداية: قال في «معجم مقاييس اللغة» مادة (هدى): الهاء والدال والحرف المعتل، أصلان: أحدهما التقدم والإرشاد. والآخر بعثة «لطف» أي تحفة أو هدية، والأول كقولهم: هديته الطريق هداية، أي تقدمت لأرشده، وكل متقدم لذلك هادٍ. قال الشاعر:

إذا كان هادي الفتى في البلاد صَدْرُ السّناةِ أطاعَ الأميرُ وهو «للأعشى»، وينشعب عن هذا، فيقال: الهُدى: خلاف الضلالة، تقول: هديته هدى. ويقال: أقبلت هَوادِي الخيلِ، أي أعناقها. والهادية العصا، لأنها تتقدم مُمْسِكَها، كأنها ترشده. والأصل الآخر: الهدية ما أهديتَ من لَطَفِ إلى ذي مودةٍ يقال: أهديت أهدي إهداءً. والْهَدْيُ، والهدى ما أهدي من النعم إلى الحرم قربة إلى الله تعالى.

أما المهموز هداً. فمن غير هذا القياس، وأكثرهه يدل على السكون، وهدا هدوءاً أي سكنة، ومعلوم في هدوءاً أي سكنة، وأهداًت المرأة صَبِيّها بيدها لينام، أي سكنته، ومعلوم في فقه اللغة ارتباط المادة في معنى أعم، فهدى: بمعنى تقدم للإرشاد. وأهديت: قدمت الهدية يجمعها إرادة الخير وتقديمه للآخرين. وكذلك المهموز هدأ بمعنى سكن، لأن الإرشاد يُهدئ القلب، ويسكن النفس. والإهداء يورث المحبة: "تهادوا تحابوا". وكل إرشاد لخير فهو هداية وأعظم إهداء. ومن هنا كانت بعثة الرُسُل لأممهم هداية وإهداء. ﴿وَلِكُلِّ فَوْمٍ هَادٍ وَالرعد: ٧]. وكعب بن عجرة الله لما سمع أعرابياً يسأل رسول الله على قائلاً: قد علمنا كيفية السلام في الصلاة فعلمنا يا رسول الله كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ فقال على قولوا: "اللهم صَلِّ على محمد وعلى آل محمد عليك في صلاتنا؟ فقال الإبراهيمية. فأتى قباء فقال: يا أهل قباء ألا أهدي لكم بهدية؟ وذكر لهم الحديث.

أما الاستقامة: فهي الاعتدال في كل شيء مادياً ومعنوياً. والأصل فيها مادة قوم، والمقوم المعتدل، والقوامة الكمال والقيام بالواجب ﴿الرِّجَالُ

قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ﴾ [النساء: ٣٤] ومنه: القوم لقيامهم بواجبات أنفسهم وغيرهم معهم. ﴿ وَٱلَّذِينَ إِنَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِقُواْ وَلَمْ يَفْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامُا ﴿ اللهِ قَانَ: ٦٧] وفي القرآن: ﴿ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِينَ أَنَزُلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِئْبَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوْمًا ١ ١ قَيْمًا ﴾ [الكهف: ١ - ٢] والقوامة المطلقة لله تعالى هو الحي القيوم. والهداية بمعنى الدلالة، والإرشاد، فهي تستعمل للأمرين المتقابلين ﴿ أَلَةً خَمْلَ لَهُ عَيْنَيْنِ ۞ وَلِسَانًا وَشَفَنَيْنِ ۞ وَلَمَدَيْنَهُ ٱلنَّجْدَيْنِ ۞﴾ [السلد: ٨ ـ ١٠]. وقوله تعالى: ﴿إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ١٠٠ [الإنسان: ٣]. أي بَيَّنا له الطريقين، وأمرناه بالخير وحذرناه من الشر، ومن الثاني قوله تعالى: ﴿ ﴿ الصُّمْرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونٌ ﴿ مِن دُونِ اللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَىٰ مِيرَطِ ٱلْجَعِيمِ ﴿ الصافات: ٢٢ ـ ٢٣] ومن هنا كانتِ الهداية المطلوبة هي هِداية إلي الخير مقرونة بالاستقامة ﴿أَهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيدَ ۞ صِرَطً ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ۞﴾ وهي الهداية إلى التصراط المنوصل إلى الله ﴿ قُلُّ إِنَّنِي هَدَانِي رَقِّ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ دِينًا ﴾ [الأنعام: ١٦١] وهو صراط من أنعم الله عليهم الموعود في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ. لَكَانَ خَيْرًا لَمُهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذَا لَّاكَنَّنَاهُم مِن لَدُنَّآ أَجَّرًا عَظِيمًا ۞ وَلَهَدَيْنَهُمْ مِيزَطَا مُسْتَقِيمًا ۞ وَمَن يُطِعِ اِللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَتِهِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنَّكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّئَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينُّ وَحَسُنَ أُوْلَكِهِكَ رَفِيقًا اللَّهُ ذَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا ۞﴾ [النساء: ٦٦ ـ ٧٠]. ولقد عظم أمر هذه الهداية، حتى تعبدنا الله تعالى بسؤالها منه سبحانه في الصلوات كلها، وبها السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة، ولا يهبها إلا الله ﴿مَن يَهْدِ الحديث القدسي: «يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم». ولك اللهم الحمد والمنة. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وبالله تعالى التوفيق.

* * *

أبحاث تمهيدية

١ _ أقسام الهداية:

وإذا علمنا أن كل شيء في هذا الوجود إنما هو بتقدير العزيز الحميد، ذهبنا إلى أبعد من هذا فوجدنا حتى الأجنة في بطون أمهاتها تنمو وتتجه عند الولادة إلى الطريق السليم، فإذا برزت إلى الوجود التقمت الثدي وامتصت اللبن. وأبعد من هذا في الزرع والغرس، حتى يُرمى بالحبة إلى الأرض ولا ندري كيف استقرت، فإذا بالنبتة تتجه إلى أعلى، فتنشق لها الأرض، والجذر

وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد كما نصب الدلالات على البعث من نفس الإنسان: ﴿قَالَ مَن يُخِي ٱلْمِظْلَمَ وَهِي رَمِيمُ قُلْ يُحِيمُ الَّذِي آنشَاهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوَ بِكُلِ خَلْقٍ عَلِيمُ ﴿ هَا كَا الْمِعْلَى الْمِعْلَى مَرَوْ وَهُوَ أَهْوَتُ عَلَيْهُ وَلَهُ الْمَثُلُ ٱلأَعْلَى ١٧٥ ـ ٧٩]. ﴿وَهُو اللَّذِي يَبْدَوُ الْمَرْيِنُ الْمَكَلُ ٱلْأَعْلَى اللّه وَلَهُ الْمَثَلُ ٱلأَعْلَى فِي السّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَهُو الْعَرِيزُ ٱلْحَرِيمُ ﴿ هَا الروم: ٢٧] ومما يختص بالإنسان ما يقصر عنه عقله ولا يدركه إلا بتوجيه سماوي فيما يتعلق بسعادته الدنيوية والأخروية ومناط التكليف الإلهي، وهذا القسم هو الذي أرسل الله به الرسل،

وأنزل فيه الكتب، كُما قال تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِالْبَيِّنَتِ وَأَنزَلَ الْعَهُمُ الْكَنْبَ وَالْمِيزَانَ لِيقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ الحديد: ٢٥] وكقوله تعالى: ﴿وَأَنزَلَ الْتَوْرَيْةَ وَالْمِيزَانَ لِيقُومَ النَّاسُ إِلْقِسْطِ الحديد: ٢٥] وذلك ليتحقق مناط التكليف في وَجود الثقلين، كما قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيعَبُدُونِ ﴿ وَهَا اللهُ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيعَبُدُونِ ﴿ وَهَا اللهُ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيعَبُدُونِ ﴿ وَهَا اللهُ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيعَبُدُونِ ﴿ وَهَا اللهُ اللهُ وَمَا خَلَقْتُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْهُم مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَنْ حَقَتْ عَلَيْهِ الضَّلَالُةُ ﴾ [النحل: ٣٦].

والقسم الأخص في أقسام الهداية هو خلق التوفيق في قلوب العباد، لسلوك الصراط السوي ولزوم طاعة الله ورسوله، قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّ إِلَىٰ صِرَطِ مُستَقِيمِ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ الْأَنسَعَامَ: ١٦١]. وأوضح هذه الهداية لهذا الصراط بقوله عقبه مباشرة: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَخَيَاىَ وَمَمَاتِ بِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ لَا شَرِيكَ لَلْمٌ وَبِذَالِكَ أَيْرَتُ وَأَنَا أَوَلُ الْسُلِمِينَ ﴿ وَالْمُنْ عُمْنَ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ عُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحُ صَكْدَرُهُ لِلْإِسْلَامِيْ﴾ [الأنعام: ١٢٥] ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَقَ شِئْنَا لَاَنْيَنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا﴾ [السجدة: ١٣]. وقوله تعالى: ﴿قُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [البقرة: ١٤٢] وقال تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهُ دِيَنَّهُمْ شُبُلَنَّا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ العنكبِوت: ٦٩] وقوله: ﴿وَقَالُوا ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَنْنَا لِهَنْذَا وَمَا كُمًّا لِنَهْتَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَنْنَا ٱللَّهُ ﴾ [الأعـــراف: ٤٣]. وقـــال تعالى : ﴿ يَمْنُونَ عَلَيْكَ أَنَ أَسْلَمُوا ۚ قُل لَا نَمُنُّوا عَلَى إِسَّلَامَكُم لَا لَقَهُ يَمُنُّ عَلَيْكُم أَنَ هَدَنكُمْ لِلْإِيمَانِ﴾ [الحجرات: ١٧] فالمنة لله تعالى على هدايتهم للإيمان. وكما جاء في حديث غنائم حنين لما جمع رسول الله ﷺ وخصهم بحديثه: «ما مقالة بلغتني عنكم» إلى أن قال: «ألم أجدكم ضُلالاً فهداكم الله بي؟» فقالوا: الله ورسوله أَمَنُّ. وقوله تعالى: ﴿وَإَعْلَمُوٓا أَنَّ فِيكُمَّ رَسُولَ اللَّهِ لَوَ يُطِيعُكُمْ فِي كَذِيرٍ مِنَ ٱلْأَمْنِي لَمَنِيُّمْ وَلَكِئَ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَامُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوفَ وَالْمِصْيَانَ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ ۞ فَضْلَا مِنَ ٱللَّهِ وَيِصْمَةٌ وَاللَّهُ عَلِيدُ حَكِيدُ ۞﴾ [الحجرات: ٧ - ٨] وفي الحديث القدسي: «يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدِكم» ودعاء القنوت «اللهم اهدنا فيمن هديت». وقوله:

وَمَن يَهْدِ اللّهُ فَهُو الْمُهْتَدِّ وَمَن يُضَلِلْ فَلَن يَجِد لَهُ وَلِيًا مُّهْشِدًا﴾ [الكهف: ١٧] وقد جمع الله في الآية الآتية قسمي الهداية بمعنى الدلالة وبمعنى التوفيق، مشيراً إلى بداية الأمم، وذلك في آية البقرة ٢١٣ ﴿كَانَ النّاسُ أُمّةً وَحِدَةً﴾ أي على التوحيد والفطرة، ﴿فَبَعَثَ اللّهُ النّبِيّئِنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ بعني فاختلفوا فبعث، ﴿وَأَنزَلَ مَهُمُ الْكِنْبَ بِالْعَقِ اللّهُ النّبِيئِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ بعني فاختلفوا فبعث، ﴿وَأَنزَلَ مَهُمُ الْكِنْبَ بِالْعَقِ اللّه أي بمقتضى الحق في هذا الكتاب فيما الحتافوا فيه ويعيدهم إلى الوحدة في الحق، ﴿وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلّا الّذِينَ أُوتُوهُ مِن الختلافهم مع وضوح البينات، وأن اختلافهم ﴿بَقَيْ بَيْنَهُمُ مُ بَيْنَ المَتَن سبب اختلافهم مع وضوح البينات، وأن الخيلافهم ﴿بَقَيْ بَيْنَهُمُ مُ مُ بين امتنانه بالهدى الأخص وبالتوفيق ﴿فَهَدَى اللّهُ الّذِينَ الْمَعْنى مَبحث الهداية الخاصة، فقال: ﴿وَاللّهُ وَلَكُ مَنْ اللّهُ عِنْ الْعَالِية الخاصة، فقال: ﴿وَاللّهُ اللّه عِنْ الْعَالَةُ إِلَى مِرَالٍ مُسْتَقِمٍ ﴾ [البقرة: ٢١٣] وفي هذا المعنى مبحث الهداية وللماه والهداية الخاصة وسيأتي إيضاح العلاقة بينهما فيما يأتي:

٢ - الرسالة والهداية:

الرسالة والرسل أمر ضروري لإسعاد البشر؛ لكي تتحقق الغاية من إيجاد الثقلين الجن والإنس في قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنّ وَالْإِنسَ لِلّا لِيعَبّدُونِ الشّقلين الجن والإنسان على الفطرة، وظل على منهج توحيد الله عشرة قرون، حتى دخلته النزاعات فاختلفوا، فبعث الله إليهم النبيين مبشرين ومنذرين كما جاء عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿كَانَ النّاسُ أُمّةُ وَمِدَةً﴾ أي في أول الخلق على التوحيد الخالص، فوقع الخلاف بينهم لطول عهدهم، فبعث الله إليهم الرسل، كما قال تعالى: ﴿فَعَتَ اللهُ النّبِيتِينَ مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَزَلَ مَعَهُمُ الْكِنبَ وَالْحَقِ لِيَعَكُمُ بَيْنَ النّاسِ فِيمَا اَخْتَلَفُواْ فِيهِ [البقم الرسل ومُنذِرِينَ وَأَزَلَ مَعَهُمُ الْكِنبَ وَالْحَقِ لِيَعَكُمُ بَيْنَ النّاسِ فيمَا اَخْتَلَفُواْ فِيهِ [البقم رسولاً يجدد لهم ومواطه المستقيم، حتى ختم الرسالات بخاتم الرسل معوات الله وسلامه عليهم أجمعين، قال تعالى: ﴿ فَي إِنّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمّا وَلَوْحَيْنَا إِلَى فُوحٍ وَالنّبَيّيَنَ مِنْ بَهْدِورً وَأَوْحَيْنَا إِلَى اللّهِ والسّمَة وَالسّمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْمَعْتَلُولُ وَلِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ اللّهُ وسلامه عليهم أجمعين، قال تعالى: ﴿ فَي إِنّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمّا اللّهُ وسلامه عليهم أجمعين، قال تعالى: ﴿ فَي إِنّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمّا اللّهُ وسلامه عليهم أجمعين، قال تعالى: ﴿ فَي إِنّا أَوْحَيْنَا إِلَى وَي وَلَيْمَا إِلَى وَي وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَالْمَاكِينَ وَالْمَاكِينَ وَالْمَاكِينَ وَالْمَاكِينَ وَالْمَاكُونَ وَيُعْقُوبَ

وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوْبَ وَيُونُسُ وَهَنْرُونَ وَسُلَيْهَنَّ وَءَاتَيْنَا دَاوُرَدَ زَبُورًا ۞ وَرُسُلًا قَدَّ قَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكٌ وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ١ رُّسُلَا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِثَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ ﴾ [النساء: ١٦٣ ـ ١٦٥] فبهم قامت الحجة كما قال تعالى: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥] وذلك بعد بيان موقف الأمم من دعوة هؤلاء الرسل وهِدايتهم إذ يقول سبحانه: ﴿ تَنِ ٱلْمُنَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْنَدِى لِنَفْسِوْمُ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّـمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَئُ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَث رَسُولًا ١٩٠ [الإسراء: ١٥] أي لإقامة الحجة عليهم، بهدايتهم وإرشادهم، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أَمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَىنِبُوا ٱلطَّاغُوتُ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّالَلَّهُ ۗ [النحل: ٣٦] وهكذا بعد كل فترة كما قال تعالى: ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ مَّذْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَقِ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَانَهَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيْرٍ ﴾ [الـمـائـدة: ١٩] وقـال: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًأ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ۞﴾ [فاطر: ٢٤] وفي خصوص هذه الأمة قال تُعالى: ﴿ لَمُ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْلِيَهُمُ ٱلْمِيِّنَةُ ﴾ رَسُولٌ مِّنَ ٱللَّهِ يَنْلُوا صُحُفًا مُعَلَمَرُهُ ۞ فِيهَا كُنُبُ قَيِّمَةٌ ۞﴾ [البينة: ١ ـ ٣] وهو نبينا محمد ﷺ يتلو القرآن، وقد جاء في المصحف قبلها مباشرة في سورة القدر: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ١٠ ﴿ القدر: ١] يعني القرآن يتلوه على أُولئك، وختمت به الرسالات كما في قوله تعالى: ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّتُ أَنَّانُ ٱللَّهُ بِكُلِّي شَيْءٍ عَلِيمًا ۞﴾ [الأحزاب: ٤٠] وقال: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ ﴾ [سبأ: ٢٨] وعليه الحديث: «أُعطِيتُ خمساً لم يُعطهن أحدٌ قبلي...» إلخ، وكانت رسالته رحمة للعالمين كما قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةُ لِلْعَلَمِينَ ۞ [الأنبياء: ١٠٧] ولقد بَلَّغ رسل الله رسالات ربهم، وصبروا على إيذاء أممهم، فهذا نوح على لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً، وهذا الخليل على الله على إيذاء أبيه وعناد قومه حتى ألقوه في النار، وتداركته عناية الله بقوله: ﴿ كُونِي بَرْدًا وَسَلَّمًا عَلَىٰ إِبْرَهِيمَ ﴾ [الأنبياء: ٦٩]. وهذا كليم الله موسى تآمر الملأ عليه ليقتلوه، فخرج خائفاً يترقب، ثم رجع إلى فرعون يتلطف. وهذا سيد الخلق وخاتم

الرسل، يخرجه قومه، ويلجأ إلى الغار، فآواه الله ونصره، ولما أقدره الله عليهم قال لهم: «اذهبوا فأنتم الطلقاء».

وهكذا قامت حجة الله على خلقه برسله، جاؤوهم بالمعجزات الدالة على صدقِ رسالاتهم، وجاؤوهم بالبينات من ربهم: ﴿ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنجِيلَ ۞ مِن مَّلُ هُدًى لِلنَّاسِ ﴾ [آل عسمسران: ٣ _ ٤]. ﴿ شَهُرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيَّ أُسْزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْمَانُ هُدَى لِلنَّاسِ ﴾ [البقرة: ١٨٥] وقد أشهدهم رسول الله على إتمام البلاغ، وأشهد الله عليهم في يوم الحج الأكبر: «أَلَا قد بلغتُ». قالوا: نعم. قال: «اللهم فاشهد». وأنزل الله عليه ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِيناً ﴾ [المائدة: ٣]. فقامت به الحجة، وأوضح لهم المحجة، وقال: «تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك». وقال: «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبداً كتاب الله وسنتي». ومن أوضح المحجة، وأقام الأدلة، فقد برئ من العهدة. وحقيقة الدلالة عند المتكلمين: كون أمر يفهم منه أمر فهم منه أم لا. كالنجوم نصبت دلائل وعلامات، كما قال تعالى: ﴿وَعَلَنْمَاتُّ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْمَدُونَ ۞﴾ [النحل: ١٦] فإذا لم يتم لشخص الاستدلال ولا الاهتداء بها، فهذا إما لجهل فيه، أو حجبها عنه بالسحب، أو لإعراضه هو عنها. كما قال تعالى: ﴿ وَأَمَّا نُمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّوا ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْمُدَىٰ ﴾ [فصلت: ١٧] وقال تعالى مبيناً عماهم عن الهدى بسبب إعراضهم: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن نِكِينَ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنكًا وَنَعْشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ ﴿ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيٓ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿ قَالَ كَذَلِكَ أَنْتُكَ ءَايَنُنَا فَنْسِينَهَ ۗ وَكَنَالِكَ ٱلْيَوْمَ لُسَىٰ ١٣٥ ﴿ [طه: ١٢٦] فجميع الرسل بينوا لجميع الأمم كالسراج في ظلام الليل، كما قال تعالى: ﴿ يَا يُهُا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنْهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا ۞ وَدَاعِيًّا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ۞﴾ [الأحزاب: ٤٥ ـ ٤٦] وكذلك الكتب السماوية جعلها الله نوراً وروحاً، قال تعالى: ﴿قَدُّ جَاءَكُم مِنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴾ [المائدة: ١٥]. وقال: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَطَةَ فِيهَا هُدَى وَنُورَّتُ ﴾ [الـمـائـدة: ٤٤] وقــال: ﴿ وَمَاتَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدُى وَنُورٌ﴾ [المائدة: ٤٦] وقال في خاتم النبيين: ﴿ وَكَنَاكِ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنَ أَمْرِيَّا مَا كُنْتَ نَدْرِي مَا الْكِنْبُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِين جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ. مَن نَشَآهُ مِنْ

عِبَادِناً وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ إِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الإنسان وسائل التلقي وقال: ﴿ أَلَوْ خَعَلَ لَكُمْ عَيْنَيْنِ ۞ وَلِسَانًا وَشَفَنَيْنِ ۞ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجْدَيْنِ ﴿ البلد: ٨ ـ ١٠]. وهنا مبحث في النظر بين هذه الهداية إلى صراط مستقيم والآية الكريمة ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِئَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآَّهُ ﴾ [القصص: ٥٦] وكقوله: ﴿ إِن تَحَرِّشُ عَلَىٰ هُدَنَهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ ﴾ [النحل: ٣٧] فهنا هدايتان: هداية مثبتة لرسول الله ﷺ إلى صراط مستقيم، وفي قوله: ﴿ قُلُ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا ﴾ [الأنعام: ١٦١]. وهداية منفية عنه ﷺ مثبتة لله تعالى، وكقوله: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبَتَ﴾ مع قوله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَائِهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَكَّةً﴾ أشار والـدنــا الــشــــخ الأمين إلى طريقة الجمع بين هذه الآيات: بأن الهداية المثبتة لرسول الله عليه هي هداية الدلالة والإرشاد، والتي أداها على أكمل وجه، وترك الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، وقد أبان ﷺ في حديثه المشهور: «ما تركت خيراً يقربكم إلى الله إلا بينته لكم وأمرتكم به، ولا شراً يباعدكم من الله إلا بينته لكم ونهيتكم عنه». وقال: «اعملوا، كلُّ مُيَسَّرٌ لما خلق له». والهداية المنفية عنه: هي خلق التوفيق في قلوب العباد، وهذا لا يقدر عليه إلا الله وحده، ولهذا وجهنا المولى سبحانه إلى دوام سؤاله الهداية إلى الصراط المستقيم في كل ركعة من الصلوات الخمس كل يوم وليلة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.

٣ _ الاستقامة في كتاب الله:

إن الله سبحانه جعل افتتاحية المصحف الشريف بسورة الفاتحة، ولذا سميت فاتحة الكتاب، وقد جمعت هذه الفاتحة مفاتيح جميع مقاصد كتاب الله، ولذا سميت أم الكتاب، وفرض الله تعالى علينا تثنيتها في كل ركعة من الصلوات الخمس وغيرها من النوافل، ولذا سميت السبع المثاني في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَالَيْنَكَ سَبّهًا مِنَ الْمَنَانِ وَالْقُرْءَاكَ ٱلْمَظِيمَ ﴿ وَالله تعالى الله عليه المثاني في قوله تعالى: ﴿ الله قوله تعالى الله عليه الموضوع الهداية والاستقامة قوله تعالى: ﴿ الْهَدِنَا الصّرَطَ الله العبد من ربه في الصّرَطَ المُسْتَقِيم ﴿ وَالفاتحة: ٦] وهو أعظم طلب يطلبه العبد من ربه في

أعظم موقف، وهو قائم قانت بين يديه، وقد جعل الله تعالى مقدمة هذا الطلب أعظم الوسائل وأقصى العبودية خضوعاً بين يدي السؤال، ابتداء من الحمد والثناء كل الحمد وأعظم الثناء ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠ والحمد هو الثناء على المحمود لكمال ذاته وليس ذلك إلا لله وحده، ثم إعلان الإيمان بربوبيته سبحانه للعالمين، والإقرار بأن جميع العوالم في أرض وسماء، وفي بر وبحر، ومن حيوان وإنسان، ومن ملك وجان، كلها مربوبة لله وحده ﴿ الرَّجَيْنِ الرَّجَيْنِ ﴾، رحمن الدنيا ورحيم الآخرة وسعت رحمته سبحانه كل شيء، أي إن ربوبيته للعالمين ربوبية رحمة وإصلاح وشفقة ومودة وإحسان. ﴿مُنْإِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ وهو يوم الجزاء، يوم البعث والحساب، يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً ﴿يَوْمَ يَغِزُ ٱلْمَرُهُ مِنْ أَخِيهِ ۞ وَأُمِّيهِ وَأَبِيهِ وَأَبِيهِ وَمَنْجَنِيهِ وَيَنِيهِ إِن لِكُلِ آمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَهِذِ شَأَنٌ يُنْنِيهِ ﴿ عبس: ٣٤ - ٣٧] ﴿ إِلَّا مَنْ أَتَّى اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ ﴿ إِللَّهِ ﴾ [الشعراء: ٨٩]. يوم يقول كل إنسان حتى الأنبياء والمرسلون: نفسى نفسى. ويقول المولى سبحانه في ذلك الموقف: ﴿ يُومِّ هُم بَنرِزُونَ لَا يَغَوَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمُ لِلَّهِ الْوَحِدِ الْقَهَّارِ ١٩٠٠ [غسافسر: ١٦] وبعد هاتين المقدمتين: الله رب العالمين. الله مالك يوم الدين. تتجه كل من الدنيا بعوالمها والآخرة بمواقفها لله وحده، إذ لا يكون الاتجاه إلا بالرجوع والإنابة إلى الله في ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞ ﴿ فَفِيهِ الإعلان بالخضوع إلى الله والالتزام إليه بالعبودية والاعتراف أنه حتى العبادة هي حق لك يا الله، لا قدرة لنا عليها إلا بالاستعانة فيك ومنك وحدك، على حد قوله على: «يا معاذ إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله...» الحديث.

وهنا بعد تلك المقدمات العظيمة، ونتائجها الفاضلة الجسيمة، يتوجه العبد إلى الله بطلب الهداية والاستقامة ﴿ اَهْدِنَا الصِّرَطَ المُستَقِيمَ ﴿ ومن تلك المقدمات لهذه المسألة نعلم مدى خطرها وعظيم جدواها، لأنه لو كانت هناك حاجة للإنسان أعظم فائدة منها، لكانت أحق بها هنا، والمتأمل يجد أن هذه المسألة وهذا الطلب أعم وأهم ما على الإنسان، يقول الإمام ابن تيمية كَلَله: إنها أهم على الإنسان من طلب الرزق والنصر، لأن من هُدِي نُصر ولو هُزم إنها أهم على الإنسان من طلب الرزق والنصر، لأن من هُدِي نُصر ولو هُزم

ومات وهو على هداية من الله كان مآله السعادة، وكان شهيداً. وفي الحديث: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين. قال الله: أثنى عليَّ عبدي. فإذا قال: الرحمن الرحيم. قال: مجدني عبدي» إلى «فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين. قال تعالى: هذه بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل». ليسأل اهدنا الصراط المستقيم، والاستقامة في كل شيء بحسبه، والخط المستقيم هو أقرب موصل بين نقطتين، وفي القصد والدوام والإحسان.

والاستقامة كما قيل: وسط بين طرفي الإفراط والتفريط، كما قال تعالى في عباد الرحمن: ﴿وَالَّذِي َإِنَّا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِقُواْ وَلَمْ يَقْتُمُواْ وَكَانَ بَيْنَ وَالِكَ فَوَامَا فِي الشجاعة، وسط في الشرع والتبذير ممثلة في الكرم، وهكذا كان التوجيه الإلهي في قوله تعالى: ﴿وَمَاتِ ذَا الْفُرِي حَقَّمُ وَالْمِسَكِينَ وَإِنِّنَ السَّبِيلِ وَلاَ بُنِزَرِ بَبِيرًا ﴿ إِنَّ السَّبِيلِ وَلا بُنَوْرَا إِنَّ السَّبِيلِ وَلا بُنَوِد بَا اللَّهَ وَالْمَالَ لِرَبِهِ كُورًا ﴿ وَهَا الإسراء: ٢٦ - ٢٧] وبعدها كَانُواْ إِخُونَ الشَّيَطِينِ وَكَانَ الشَّيْطِانُ لِرَبِهِ كُورًا ﴿ وَلا بَسْطُهَا كُلُّ الْبَسَطِ فَنَقَعُد بَايَة واحدة قال: ﴿ وَلا جَعَلَ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلا بَسْطُهَا كُلُّ الْبَسَطِ فَنَقَعُد مَلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلا بَسْطُها كُلُّ الْبَسَطِ فَنَقَعُد مَلُولَة عَلَى السَّعِلَ فَلَولَة عِلَى السَّعِلَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولِينَ السَّعِلَ اللهِ عَلَيْ السَّعِلَ اللهِ عَلَيْهِ وَلا عَدال والفضيلة بين مَلُومًا عَسُولًا النَّينِ أَنْمَ الله عَدها في قوله تعالى: ﴿ وَمَن الشَّيْتِ وَالسِّيقِينَ وَالشَّهُ وَكُنَى بِاللهِ عَلِيمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَكُنَى بِاللهِ عَلِيمَ وَلا الصَاطِ المستقيم، ثم بَيْنَ طرفي وَلَكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّهِ عَلَيْهِمَ وَلا عَلَى اللهِ عَلَيْهِمَ وَلا السَاء وَلَا مَالُهُ عَلَيْهِمَ وَلا السَاء وَلَا عَن منهج الاستقامة في قوله تعالى: ﴿ عَيْرِ الْمَعْشُونِ عَلَيْهِمَ وَلا السَّوْلُ عَلَيْهِمَ وَلا السَّالِينَ فَي السَّهُ الْمُعْشُونِ عَلَيْهِمَ وَلا السَاء وَلَا عَن منهج الاستقامة في قوله تعالى: ﴿ عَيْرِ الْمُغَمُّونِ عَلَيْهِمُ وَلا عَن منهج الاستقامة في قوله تعالى: ﴿ عَيْرِ الْمُغَمُّونِ عَلَيْهِمُ وَلا عَن منهج الاستقامة في قوله تعالى: ﴿ عَمْرِ الْمُعْشُونِ عَلَيْهِمُ وَلا عَن منهج الاستقامة في قوله تعالى: ﴿ وَعَلَمُ اللهُ الْمُعْشُولُ الْمُعْشُولُ الْمُعْشُولُ الْمُعْشُولُ الْمُعْشُولُ الْمُعْمُ اللهُ الْمُعْشُولُ الْمُعْشُولُ الْمُعْلَالُ الْمُعْشُولُ الْمُعْمُ اللهُ الْمُعْلَا الْمُعْلَى الْمُعْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُ

ومعلوم أن المغضوب عليهم المذكورين في هذه الآية هم اليهود، وكانوا كذلك لأنهم علموا الحق وجاءتهم رسلهم بالبينات، وأوضحوا لهم الطريق، ولكنهم تولوا وأعرضوا استكباراً، كما قال تعالى: ﴿ٱلْقُدُسُ ٱلْكُلُمَا جَاءَكُمُ رَسُولًا بِمَا لَا بُهْوَى ٱلْفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمُ فَغَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقْنُلُونَ ﴾ [البقرة: ١٨] وكما قال تعالى عنهم في حق نبينا ﷺ: ﴿ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبَ يَعْرِفُونَهُ كَنَا

يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمْ ۚ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞﴾ [البقرة: ١٤٦]. والضالون هم النصارى، لأنهم عبدوا الله على جهالة، ولهذا قال العلماء: كل من كتم الحق ولم يعمل به فيه شبه من اليهود، وكل من عمل على جهالة فيه شبه من النصاري. وكانت الاستقامة هي العمل على هداية وبصيرة، وهو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومن هنا كرَّم الله تعالى هذه الأمة بأن جعلها وسطاً بين تلك الأمم كما قال تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا ﴾ [البقرة: ١٤٣] والوسط هم العدول الأخيار. وللإمام ابن تيمية كَثَلُّتُهُ الرسالة الواسطية، بيَّن فيها فضل وسط هذه الأمة بين الأمم في العقائد والعبادات وغير ذلك، وقد ظهر هذا الفضل وشرف هذا الاعتدال في قضية عظيمة بين الأمم الثلاث: اليهود والنصاري والمسلمين، تلك هي قضية عيسى وأمه مريم عليهما مِنَ الله الصلاة والتسليم، فها هم اليهود أول ما جاءتهم به تحمله ﴿ قَالُوا يَكُمْ يُكُمُ لَقَدْ جِنْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ۞ يَتَأَخْتَ هَنُرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ آمْرَأَ سَوْءِ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿ ﴿ وَمِيم: ٢٧ ـ ٢٨] فلم تحرِ جواباً، وأشارت إليه، وكانت براءتها من منبع تهمتها ﴿قَالَ إِنِّي عَبَّدُ ٱللَّهِ ءَاتَلْنِيَ ٱلْكِئَبَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا [مريم: ٣٠] إلى آخر جوابه المعجز، بينما النصارى قالوا فيه: ابن الله، أو هو الله، وألَّهوه وأمه، فقالوا: ثالث ثلاثة. كما قال تعالى عنهم: ﴿لَّقَدُّ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْبَيَّمُ ﴾ [المائدة: ١٧]. وقوله عنهم: ﴿ لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِكُ ثَلَاثَةً ﴾ [المائدة: ٧٣] وكذبهم الله بقوله: ﴿ وَمَا مِنْ إِلَا إِلَّا إِلَهُ وَعِدُّ . . . ﴾ [المائدة: ٧٣]. وجاءت هذه الأمة بالقول الحق: ﴿إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ رَسُوكُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُۥ ٱلْقَنْهَآ إِلَى مَرْيَمَ وَسُوكُ ٱللَّهِ وَكُلِمَتُهُۥ ٱلْقَنْهَآ إِلَىٰ مَرْيَمَ وَسُوكُ ٱللَّهُ وَحِدْتُ وَرُسُلِهِ؞ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَنَاهُ ٱلنَّهُ إِلَهٌ وَحِدْتُ سُبَكَننَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ ﴾ [النساء: ١٧١]. أما مناهج الاستقامة وسبلها ففي الصفحات الآتية إن شاء الله تعالى.

* * *

١ _ سبيل الهداية:

يأتي الإنسان إلى الحياة لا يعلم شيئاً، ولكن لديه وسائل العلم والمعرفة، ويولد على الفطرة، فيكون قابلاً للتوجيه، قادراً على السلوك الذي يوجه إليه. قال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَ حَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْتًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمَعَ وَٱلْأَبْصَلَرَ وَٱلْأَفْعِدَةٌ لَعَلَكُمْ نَشَكُرُونَ ۞ [النحل: ٧٨] فقد يستطيع بحواسه هذه - السمع والأبصار والفؤاد - أن يدرك كل ما حوله، يستطيع أن يهتدي إلى وسائل حياته وتنظيم معيشته استجابة لفطرته، واستجابة لغرائز حب البقاء، وحب التملك، إلا أن الهداية إلى تحقيق الغاية من وجوده إلى الدنيا، لم يكن ذلك لفكره ولا لسمعه ولا لبصره، وإنما ذلك لله الذي خلقه وحدد الغاية من وجوده، والتي هي محض عبوديته لله وحده، والمنصوص عليه في قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ أَلِمُنَ وَأَلَّإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۞ ﴾. وكان من رحمة الله تعالى بعباده أن أرسل إليهم الرسل، وأنزل عليهم الكتب، وجعل في الرسل الأسوة الحسنة، وفي الكتب الهداية والاستقامة، وقال تعالى: ﴿وَنَزَّانَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ يَبْيَنَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدُى وَرَحْمَةً وَيُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾ [النحل: ٨٩] وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّنِي هَلَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطِ مُسْتَفِيدٍ دِبنًا قِيمًا مِّلَّة إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ @﴾ [النحل: ١٦١] وكذلك قوله: ﴿وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَيْةُ وَٱلْإِنجِيلَ مِن مِّلُ هُدَى لِلنَّاسُّ﴾ [آل عمران: ٣ _ ٤]. وهذه مقدمة مُسَلَّمٌ بها، من أن هداية المهتدين إنما هي من رب العالمين، وحيث إن هذا الموضوع هو موضوع آيات الهداية والاستقامة في كتاب الله، فتكون بدايته مع بداية كتاب الله في نسق المصحف الشريف، وقد جاءت بدايته بسورة الفاتحة المشتملة على أول طلب الهداية والاستقامة، وقد بيّن الحديث القدسي عظم منزلة هذه الهداية وفضل هذه الاستقامة، كما جاء عنه على أنه قال: "يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل". قال رسول الله الرووا، يقول العبد: ﴿الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ يقول الله تبارك وتعالى: حمدني عبدي. ويقول العبد: ﴿الْخَنِ الْرَحِيدِ عَلَى يقول الله: أثنى عليَّ عبدي. ويقول العبد: ﴿النّاكُ يَوْمِ الدّينِ ﴿ قَلَى اللّهِ بقول الله: مجدني عبدي. ويقول العبد: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾. يقول الله: مجدني عبدي، ويقول العبد: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ فهذه الآية بيني وبين عبدي، ولعبدي، ولعبدي ما سأل. يقول العبد: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَطَ النَّسْتَقِيمَ ﴿ صِرَطَ الَّذِينَ الْعَبْدي ما سأل. يقول العبد: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَطَ النَّسْتَقِيمَ ﴾ فهؤلاء لعبدي، ولعبدي ما سأل». أخرجه مالك كَلْلهُ في الموطأ في باب القراءة خلف الإمام، والقسمة هنا طرفاها العبد وربه، والمقسوم هو فاتحة الكتاب، ومحل الاقتسام:

أ_ ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿ حَقَ للله تعالَى، فيه إخلاص العبادة لله وحده بجميع أنواعها، وفيه ربط العبد بالله في جميع استعانته، وفي الحديث: ﴿ إِذَا سَأَلَتَ فَاسَلُو اللهُ، وإذا استعنت فاستعن بالله ». وهنا تتحقق الغاية لوجود الإنسان من تحقيق العبودية لربه.

ب - والذي للعبد هو هذا الطلب ﴿أهدِنَا ٱلصِّرَاطُ ٱلنُّسْتَقِيمَ ﴿ وَلَعبد ما سأل، وعد بتحقيق الطلب، وعده سبحانه صدق، قال تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ الْمُونِ ٱسْتَجِبٌ لَكُو ﴾ [غافر: ٦٠] وقوله: أستجب: مجزوم في جواب الأمر: ادعوني، بتقدير: ادعوني إن تدعوني أستجب، فهو في قوة الشرط والجزاء، ولهذا كان ابن عمر يقول: إني لا أهتم بالإجابة، فإن الله قد وعد بها، ولكني أهتم بالدعاء، ومن ثم فأي دعاء أعظم من هذا؟ وأي سؤال أهم من طلب الهداية والاستقامة؟ إنه سؤال إلزامي، وبين يدي رب العالمين، وسبقته مقدمة الحمد والثناء والتمجيد لله، واقتسم الله فيه فاتحة الكتاب، إنه شرف للعبد ما أعظمه! وعطاء من الله ما أوسعه! يقف العبد بين يدي الله يناجيه، ويستعينه ويستهديه، والمولى يستجيب إليه فيعطيه. بقي علينا أن نبحث عن تحقق هذا الوعد الأكيد، ولو وقفنا وقفة تأمل وإمعان في نسق كتاب الله، وفي نظمه وتلاوته، وفي رسمه ودلالته، لوجدنا في أول نص، وفي أول سطر في أول

ورقة من المصحف بعد موضوع السؤال مباشرة، بعد ﴿ أَهْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلسُّتَقِيدَ ﴿ صِرَاطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلصَّآلَيْنَ ﴿ لَكَ ال أول ما نجد هو تلك الهداية، وذاك الصراط المستقيم، ما تلا في قوله تعالى: ﴿ الَّمْ ﴾ وَالَّكِ الْكِنْبُ لَا رَبُّ ﴾ [البقرة: ١ ـ ٢] أي ولا شك، بل أمر يقيني قطعي، ﴿ لَا رَبُّ فِيهُ هُدًى لِلْمُنَّقِينَ ﴾ هو الهدى المنشود، وهو الصراط المستقيم الموعود، سواء على قراءة: ﴿لا رَبُّ فِيهِ هُدِّي﴾ أي اشتمل على الهدى أو ﴿ لَا رَبُّ فِيهِ ﴾ أي هو بعينه هدى للمتقين، أي هؤلاء الذين حمدوا الله، وأثنوا عليه ومجدوه، واعترفوا له بالعبودية، وأفردوه بالربوبية، واستعانوا به وحده، والذين سألوه، وَعَدَهم بأن يحقق لهم ما سألوا «لعبدي ما سأل» فتحقق أن الهداية المنشودة هي هذا الكتاب الكريم، وقد نص سبحانه بصريح النصوص على ذلك في قوله تعالى: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يَبْيَنَا لِكُلِّ شَيَّءٍ وَهُدُى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾ [النحل: ٨٩] وهذا التبيان، وتلك الهداية، وهذه الرحمة، على أكمل وأقوم وأتم مثال، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِمَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَمُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ١٠٠ [الإسراء: ٩] وهكذا كانت الكتب السماوية للأمم السابقة، كما قال تعالى في الماضي والحاضر، في أول آل عمران: ﴿الَّمْ إِنَّ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُو ٱلْعَيُّ ٱلْقَيْوَمُ ۚ زَٰزُلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنَابُ وِٱلْعَقِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدُ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَيْنَة وَٱلْإِنجِيلَ ﴿ مِن قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْنُرْقَانُّ ﴾ [آل عمران: ١ - ٤]. وقد أجمعت الأمة أن من طلب الهدى في غير الكتاب أضله الله، ومن تمسك به وسلك سبيله فأولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، وقد قالت عائشة ﴿ اللَّهُ اللَّهُ خُلُقه القرآن.

٢ - مواقف الناس من هداية الكتاب:

بيّن الله تعالى في أوائل المصحف الشريف انقسام الناس أمام الهداية الإلهية في كتابه العزيز إلى ثلاثة أقسام، ثم وضع المنهج السليم لمن أراد السلامة من تلك الأقسام الثلاثة، وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَلِكَ الْكِنْبُ لَا رَبِّ فِيهِ هُدَى لِلْمُنَّقِينَ ﴾ وهؤلاء هم القسم الأول الذين يؤمنون بالغيب،

ويقيمون الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون، وهم المتملكون من هداية الله، المعتلون الصراط المستقيم إلى مرضاة الله.

والقسم الثاني: هو المقابل لأولئك، وهو الذي جاء في قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَوَآءُ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَدُوهِمْ غِشَوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٤٠ [البقرة: ٦ - ٧]. وقد أجمل الله أمرهم في آيتين: آية أفادت أنه سواء عليهم الإنذار وعدمه فهم لا يؤمنون، وآية أخرى بينت سبب هذه التسوية، ألا وهو سد نوافذ الهداية، وروافد المعرفة التي هي الحواس والقلب، فأصيب القلب بالختم عليه، أي لا يسمح بكفر أن يخرج منه، ولا يسمح لإيمان أن ينفذ إليه، فهو مغلق على ما هو فيه، فلا يعي شيئاً، وكذلك الختم على أسماعهم، فلا يسمعون سماع استجابة، ولا سماع تأمل وموعظة، فلا يستجيبون لداعي الهدى، وعلى أبصارهم غشاوة، حائلاً تغشيها فلا يبصرون النور والهدى، وهذه هي وسائل الهداية كما قال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَا تِكُمُّ لَا نَعْلَمُونَ شَيَّنًا وَجَمَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَرَ وَٱلْأَفْدِدَةٌ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ١٧٨ [النحل: ٧٨]. فهذه الحواس هي طريق إعمال الفكر والنظر في أسباب وعلامات الهداية، فإذا كان هؤلاء الكفار قد ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وقد جعل على أبصارهم غشاوة، فلا سبيل إلى هدايتهم، فكان كفرهم سبب منع هدايتهم، وكما قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَافَرُ ﴾ [الزمر: ٣] وقد بيّن تعالى أن هذا الختم على الحواس بسبب إعراضهم عن هدى الله الذي أنزله لعباده، كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ ١ هَا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيٓ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ١ هَا قَالَ كَذَلِكَ أَنتَك ءَايَتُنَا فَنَسِينًا ۗ وَكَذَلِكَ ٱلْيَوْمَ لُسَىٰ ١٣٥ ﴿ [طه: ١٢٤ - ١٢٦]. وقد ندرك أن كل من جانب الصراط المستقيم، وضل هداية الطريق، فهو قد أصيب بغشاوة على بصره، فلا يعتبر بغيره، ولا تنفعه نصائح قومه.

أما القسم الثالث: إزاء هداية الله فبينه سبحانه بقوله: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعُولُ اللَّهِ وَبِالْيُوهِ الْآيِنِ وَمَا لَهُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا عَامَنُواْ وَمَا يَنْعُمُهُنَ ﴾ [البقرة: ٨ ـ ٩] وبيّن تعالى موجب هذا

التردد وضعف شخصيتهم أمام أنفسهم والمحيط الذي يعيشون فيه فيظهرون عكس ما يبطنون، والسبب هو كما قال تعالى عنهم: ﴿فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ﴾ وهنا يلتقي هذا القسم مع القسم الذي قبله في علة القلب، فالأول قد ختم على قلبه، وقد فرغ منه، وهذا القسم يحمل قلباً مريضاً، فلا هو سليم يتلقى الهدى، ولا هو مغلق على الكفر، ﴿فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ﴾ أي في قولهم: ﴿ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ والواقع أنهم ما هم بمؤمنين، وقد جاءت الآيات تكشف من حالهم ومآلهم إلى قوله تعالى: ﴿أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا ٱلصَّلَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَحِمَت يَجْنَرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِيث ۞﴾ وقد ضرب الله عليهم مثلين: مثلاً بالنور يضيء لهم، فيمشون فيه، ثم يذهب الله بنورهم ويتركهم في ظلمات لا يبصرون، ووصفهم بقوله: ﴿ مُثُّمُّ أَبُّكُمُ عُنُّ فَهُمْ لَا يُرْجِعُونَ ١ وَنجدهم هنا أيضاً شاركوا الكفار في تعطيل حواسهم: صم لا يسمعون، بكم لا ينطقون، عمي لا يبصرون. مما جعلهم متساوين مع الكفار تماماً في قوله تعالى عنهم: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْعَدُرِهِمْ غِشْنَوَهُ ﴾. وقد فضحهم الله في سورة تحمل اسمهم: ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ۞ ٱتَّخَذُوٓا أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَآةَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٢ ﴾ [المنافقون: ١ - ٢]. وإلى هنا يتم التقسيم الثلاثي لعامة الناس أمام هداية الله لخلقه: مؤمنون مهتدون، وكافرون معلنون، ومنافقون مذبذبون ﴿ وَإِذَا لَقُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنًا وَإِذَا خَلُوا إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكُمْ ﴾ وهــــــذا القسم الأخير ملحق بالقسم الثاني في درك جهنم، ولم يسلم من الأقسام الثلاثة إلا القسم الأول الذي بادر بالإيمان والعمل الصالح.

وبعد هذا التقسيم الثلاثي نجد أول نداء في المصحف الشريف لكافة الناس، لم يخص مؤمنهم ولا كافرهم ولا منافقهم، بل ناداهم جميعاً: ﴿يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ۚ إِلَى الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاتُهُ وَأَنزَلَ مِن السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْجَ بِهِ، مِن الشَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمْ ﴾ اللَّمَة والبَيرة: ٢١ ـ ٢٢]. وبتأمل مضمون هذا النداء، نجده نداء إلى مضمون ما تقدم ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿ وَإِلَى مضمون ﴿ وَالِي مضمون ﴿ وَالِي الْمَاكِنَابُ لَا رَبَّ فِيهِ

هُدُى لِلْمُنَّقِينَ ﴿ ﴾ ، ثم بيّن - سبحانه - موجب هذا التكليف بأنه حق لله: ﴿ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ وما بعدها من أسباب معايشكم ، ﴿ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ ﴾ وأسكنكم إياها: الأرض تقلكم ، والسماء تظلكم ، والماء ينزله فيخرج به من الثمرات رزقاً لكم ، وهذا مضمون قوله تعالى في سورة الفاتحة : ﴿ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ أي خالقهم ومربيهم ، فكان حقيقة الهداية هي عبادة الله تعالى وحده .

وهناك موقف آخر ليس بين الكفار والمنافقين، ولكن بين اليهود والنصارى المتقدم ذكرهم في الفاتحة ﴿غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلصَّكَآلِينَ﴾، وهذا الموقف يمثله قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَرَيْنًا ﴾ أي كلٌّ منهم ادعاها لنفسه ﴿ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمُّ قُلْ هَاتُوا بُرُهَانَكُم ﴾ ولا برهان لهم، ثم رد عليهم تلك الأماني بقوله تعالى: ﴿ بَلَ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَمُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِبٌ فَلَهُ ۗ أَجْرُمُ عِندَ رَبِّهِم وَلَا خَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا ١١١ ـ ١١١]. بين بطلان كل منهما وعلى ألسنتهما: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْبَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَدَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَىٰ لَيْسَتِ أَلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِئْنَبِّ [البقرة: ١١٣] فهذه شهادة كل منهما على الآخرين، ثم بيّن سخط الفريقين على المسلمين بقوله: ﴿ وَلَن تُرْخَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَرَىٰ حَتَّى تَبَّعَ مِلْتُهُم الله أي لن ترضى اليهود إلَّا باتباعهم، ولا النصارى إلا باتباعهم، وفي كلتا الحالتين لن يرضى عنك جميعهم، ﴿قُلْ إِنَ هُدَى اللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَئَّ ﴾ [البقرة: ١٢٠]. ومثله قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَدَرَىٰ تَهْتَدُواْ قُلَ بَلْ مِلَةً إِبْرَهِءَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ قُولُوٓا ءَامَنَنَا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِنَّ إِنْزِهِءَمَ وَاسْمَعِيلَ وَإِسْحَنَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَاۤ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِينُوكَ مِن زَّيِهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَرٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَآ ءَامَنتُم بِهِ، فَقَدِ ٱهْتَدَوَّأً وَإِن لَوَلَوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقِ لَسَبُكْنِيكُمُ ٱللَّهُ وَهُو ٱلسَّكِيعُ ٱلْعَكِيمُ ﴿ البقرة: ١٣٥ ـ ١٣٧]. إنها هداية الله بما أنزل من كتبه على رسله.

٣ ـ الهداية هبة من الله تعالى:

تقدم أن حقيقة الهداية إلى الصراط المستقيم، هي عين كتاب الله لا ريب فيه هدى للمتقين، وتقدم أن الناس أمام هذه الهداية ثلاثة أقسام: مؤمنون

أقولُ لهم بالشّعْبِ إذ يأسرونني أَلَمْ ييأسُوا أني ابنُ فارسِ زهدمِ وعلى هذا فالمعنى ظاهر من أن المراد: ألم يعلم الذين آمنوا بأن الله قادر على هدايتهم جميعاً، ولو يشاء لهداهم، أي ولكن يهدي من يشاء، وقيل: يأس من اليأس، أي أفلم ييأس الذين آمنوا من إيمان الكفار، لعلمهم بأن الله لو أراد هدايتهم لهداهم، والمدلول واحد، وهو أن الله سبحانه لو أراد هدايتهم لهداهم، علماً بأن الله لم يتركهم هملاً، بل أرسل الرسل، وأنزل الكتب لهداية الجميع، واقرأ قوله تعالى: ﴿كَانَ النّاسُ أُمّةٌ وَحِدَةً فَهَتَ اللهُ النِّيتِنَ مُبَرِّرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِنَبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ النّاسِ فِيمَا اخْتَلَقُوا فِيهِ وَمَا الْخِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَعْيًا بَيْنَهُمٌ فَهَدَى اللهُ الّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَعْيًا بَيْنَهُمٌ فَهَدَى اللهُ الّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ الْبَيِّنِيْتُ بَعْيًا بَيْنَهُمٌ فَهَدَى اللهُ الّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ الْبَيِّنِيْتُ بَعْيًا بَيْنَهُمٌ فَهَدَى اللهُ الّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ الْبَيِّنِيْتُ بَعْيًا بَيْنَهُمٌ فَهَدَى اللهُ الّذِينَ أَتُوهُ اللهُ وعنايته بالمؤمنين ﴿فَهَدَى اللهُ الذِينَ أَوهُ إِلَا المَنْ اللهُ وعنايته بالمؤمنين ﴿فَهَدَى اللهُ الّذِينَ عَامَوُا لِمَا اخْتَلَقُوا فِيهَ اللهُ وعنايته بالمؤمنين ﴿فَهَدَى اللهُ الّذِينَ عَامَوُا لِمَا اخْتَلَقُوا فِيها ومن الذين أتوه والعناد، فجاءت هبة الله وعنايته بالمؤمنين ﴿فَهَدَى اللهُ الّذِينَ عَامَوُا لِمَا اخْتَلَقُوا لِمَا اخْتَلَقُوا لِمَا اخْتَلَقُوا اللهُ وعنايته بالمؤمنين ﴿فَهَدَى اللهُ الْذِينَ عَامَوُا لِمَا المَعْمَةِ وَاللّهُ الْمَالِينَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ اللّهُ اللهُ واللّهُ وال

فِيهِ ﴾ وجاء الحكم الحق ﴿ وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَكُّ إِنَّى مِرَاطٍ تُسْتَقِيمٍ ﴾. فهذه الهداية للذين آمنوا مِنَّةً من الله عليهم، كما قال تعالى: ﴿ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسُلَمُوا ۖ قُل لًا نَمُنُّوا عَلَى إِسْلَمَكُّم بَلِ ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُم أَنَّ هَدَىٰكُم لِلإِيمَانِ ﴾ [الحجرات: ١٧]. وهذا أعظم منة استوجبت حمد وثناء المؤمنين في الدنيا والآخرة، وهذه مقالتهم في الجنة كما قال تعالى: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلِّ تَجْرِى مِن تَعْلِمُ ٱلأَنْهَارُ وَقَالُوا ٱلْحَمَٰدُ يَدَهِ ٱلَّذِى هَدَىٰنَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِى لَوْلَآ أَنْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَيِّ وَنُودُوٓا أَن يَلَكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُتُتُم مَّمَلُونَ ١٠٠٠ [الأعراف: ٤٣]. تلك هي العاقبة الحميدة للمنة الجليلة، يحمدون الله تعالى عليها، ونلاحظ أنهم ربطوا هذه المنة وشكرها والثناء على موليها سبحانه وبين مجيء رسل ربنا بالحق، أي بالهداية وما أعد الله لأهلها، وهداية الله تعالى حقيقتها نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده، وتأمل هذا السياق من سورة النور: ﴿وَلَقَدُ أَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكُرُ ءَايَنتِ مُّبَيِّنَنتِ وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن مَبْلِكُرٌ وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ۞ ﴿ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ، كَيِشْكُوٰمِ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي نُبَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَتُ دُرِّيُّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةِ مُّبَدَكَةِ زَيْتُونَةِ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّهُ وَلَوَ لَمَر تَمْسَسْهُ نَازُّ ثُورٌ عَلَى فُورً يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآهُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِّ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدٌ ۞ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُمُهُ يُسَبِّحُ لَمُ فِيهَا بِٱلْمُدُوِّ وَٱلْاَصَالِ ۞ رِجَالُ لَّا نُلْهِيمْ يَجَنَرُهُ وَلَا بَيْحُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلسَّلَوْةِ وَإِينَاءِ ٱلزَّكَوٰةِ ۚ يَخَافُونَ يَوْمَا لَنَقَلَبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبَ وَٱلْأَبْصَكُرُ ۞ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞﴾ [النور: ٣٤ ـ ٣٦].

هذه الآيات الخمس صورة واضحة لهبة المولى هدايته لخلقه، وآثارها عليهم، بدأت بأن الله أنزل آيات مبينات وموعظة للمتقين، والآيات هي مصدر الهداية، ثم صورت حقيقة الهداية في قلوب المؤمنين مثل نوره، أي نور الإيمان في القلوب كمشكاة، وهي مثل الطاقة والكوة فيها مصباح، والمشكاة تحفظ نوره، هذا المصباح مغلف بزجاجة، وهذا الغلاف الزجاجي لصفائه وصقله ولقوة نور المصباح كأنه كوكب دري، وهو المعروف عند الناس بأنه حجر مشع يضيء بذاته، وهذا المصباح يُمَوَّن بزيت شجرة مباركة هي شجرة الزيتون، قد نبتت في أحسن موقع ومناخ من بستانها بين الشرق والغرب، فلا

هي شرقية تتسلط عليها الشمس عند الشروق، ولا هي غربية تنزل عليها عند الغروب، بل هي بين بين، أجود ما تكون ثمرتها، وأصفى ما يكون زيتها، يكاد زيتها لصفائه يضيء ولو لم تمسسه نار. تلك المسميات في هذا البيان: المصباح، الزجاج، الكوكب الدري، صفاء الزيت؛ كلها مصادر نور، نور على نور، يهدي الله لنوره، نور الإيمان والهداية لمن يشاء، ثم يعقب هذا بمنهج هؤلاء الذين منحهم الله نور هدايته، بأن في الأرض بيوتاً أذن الله أن ترفع، وهي المساجد، وتعمر بذكر الله والتسبيح من أولئك، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، كقوله: ﴿ يَتَأَيُّهُ اللّهِ وَدَرُوا البّيةَ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَلَمْ مَا عِندَ اللّهِ خَيْرٌ مِن اللّهِ وَمِن البّجرَةِ وَاللّهُ خَيْرُ الزّنِين ﴾ [الجمعة: ٩ - الله عند الله خَيْرُ الله وَيُزيدَهُم مِن فَضْلِهِ وَمِن البّجرَة مُن مَا عَمِلُوا وَيَزيدَهُم مِن فَضْلِهِ وَاللّهُ خَيْرُ الزّنِين ﴾ وهو مثل قوله: ﴿ وَاللّهُ خَيْرُ الزّنِين ﴾ في وهو مثل قوله: ﴿ وَاللّهُ خَيْرُ الزّنِين ﴾ في وهو مثل قوله: ﴿ وَاللّهُ خَيْرُ الزّنِين ﴾ في وهو مثل قوله: ﴿ وَاللّهُ خَيْرُ الزّنِين ﴾ في وهو مثل قوله: ﴿ وَاللّهُ خَيْرُ الزّنِين ﴾ في وهو مثل قوله: ﴿ وَاللّهُ خَيْرُ الزّنِين ﴾ في وهو مثل قوله: ﴿ وَاللّهُ خَيْرُ الزّنِين ﴾ في وهو مثل قوله: ﴿ وَاللّهُ خَيْرُ الزّنِين ﴾ في وهو مثل قوله المجمعة.

أيها القارئ الكريم، ليكن دأبك صباح مساء طلب الهداية من الله، وليكن سعيك دائماً للأخذ بأسباب الهداية المومأ إليها بقوله تعالى هنا: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُدُكَرَ فِيهَا السّمُهُ وكن ممن تعلق قلبه بالمسجد، وفي الحديث القدسي: «يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم». اللهم اهدنا فيمن هديت، وخذ بنواصينا إلى الحق، واهدنا لأقوم الطرق، لا يهدي إليها إلا أنت.

٤ _ أسباب الهداية:

تقدم بيان أن الهداية منحة من الله، وقد جعل الله للهداية أسباباً وطرقاً موصلة إليها، وتقدم أن مركز الهداية هو القلب، وأنها نور في هذا المركز، وعليه جاء قوله تعالى: ﴿وَمَن يُوْمِنُ بِاللّهِ يَهْدِ قَلْبَهُمْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدٌ ﴿ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ يَهْدِ قَلْبَهُمُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدٌ ﴿ وَاللّهُ سَباً اللّهُ مَا الله تعالى الإيمان بالله سبباً لهدايته سبحانه للقلب، وإذا هدى الله قلب العبد أناره بالإيمان فصلح، وإذا صلح القلب صلح كل شيءٍ من صاحبه، ثم أشار إلى نتائج ذلك ولوازم

الإيمان بالله فقال: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾. أي إن الطاعة نتيجة الإيمان، ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ نَسْلِيمًا ﴿ النساء: ٦٥]. فهو مثل قوله تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ﴾ ولكن هنا نَفَى عنهم الإيمان إن لم يطيعوا كل الطاعة، وينقادوا كل الانقياد، ويسلموا كل التسليم، وفي الآية بعدها جاء قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِدِ. ﴾ أي من الطاعة والانقياد والتسليم، ﴿لَكَانَ خَيْرًا لَمُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذَا لَّاتَيْنَهُم مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وعطف عليه قوله: ﴿ وَلَهَدَيْنَهُمْ مِيرَاهَا مُسْتَقِيمًا ۞ ﴿ وَبَيِّن تعالى مدى إنعام الله عليهم بذلك في قوله بعدها معقباً على ما قبلها: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَتِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱنَّعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّيتِيْنَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينُّ وَحَسُنَ أُولَكِهِكَ رَفِيقًا ۞ ذَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا ۞﴾ [الـنـــاء: ٦٩ ـ ٧٠]. إنه إعجاز القرآن، إذ يبين ما به تتحقق الهداية إلى الصراط المستقيم بطاعة الله وطاعة رسوله، وما يعود على المؤمنين من رفقة وصحبه الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أليس هذا السياق هو عين السياق في أول نص للهداية في سورة الفاتحة؟ أما طاعة الله ففي ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿ ﴾ وأما الرفقة الفاضلة ففي ﴿ أَهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْسُتَقِيمَ ۞ صِمْرَطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ ومن أسباب الهداية: الإِنابة إلى الله ﴿لَوْلَا أَزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن زَيْدُ، قُلُ إِنَ اللَّهُ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ﴾ [الرعد: ٢٧].

ووصف المهديين هنا بالإنابة، يشعر بسبب ضلال الكفار، وهو موقفهم المتعنت، ومطالبتهم بإنزال آية من الله، أليس في القرآن منتهى الآيات؟ ثم بين سبحانه حالة من أناب وحقيقة حالهم، فقال بعدها مباشرة: ﴿الَّذِينَ مَامَنُوا وَعَمِلُوا وَتَطْمَئِنُ تُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللهِ أَلَا بِنِحِرِ اللهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ ﴿ اللهِ الدِينَ مَامَنُوا وَعَمِلُوا المَنْ الْقَلُوبُ ﴿ اللهِ الله

نَدْعُوهُمْ إِلَيْهُ اللهُ يَجْتَبِى إِلَيْهِ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴿ وَالسَسورى:

18]. ومن أسباب الهداية الإيمان بالله: ﴿ إِنَّ الَّذِيثَ مَامَثُواْ وَعَمِلُوا الْعَمَالِحَتِ
يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهِمُّ تَجْمِى مِن تَعْيِهِمُ الْأَنْهَدُرُ فِي جَنَّتِ النَّعِيدِ ۞ دَعُونِهُمْ فِيهَا
مُبْحَنْكَ اللَّهُمُ وَيَّمِيتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَمَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ الْمَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۞﴾
[يونس: ٩ ـ ١٠]. ومثلها قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ الْهَنَدُواْ زَادَهُمْ هُدَى وَمَالَئُهُمْ تَقُونِهُمْ

ومن أسباب الهداية الاعتصام بالله، قال تعالى: ﴿ وَمَن يَعْنَمِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ ﴿ الله عمران: ١٠١ ـ ١٠١]. ومن أسباب وعلامات الهداية شرح الصدر للحق: كما قال تعالى: ﴿ فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرُحُ صَدْرُهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِد أَن يُضِلَمُ يَجْعَلُ صَدْرُمُ صَيْقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَضَعَكُ فِي السَّمَلَةِ كَذَلِكَ يَجْعَكُ اللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَهَلَذَا مِسَرَطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۚ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلآينتِ الِغَوْمِ يَذَّكُّرُونَ ١٥٥ ﴿ [الأنعام: ١٢٥ ـ ١٢٦]. فقد جعل الله تعالى في هذا السياق: أن من شرح الله صدره للإسلام أنه قد هُدِي إلى صراط الله المستقيم، لأن الهداية كما أسلفنا نور يجعله الله في قلب المؤمن، ومن كان في قلبه نور من الله كان سلوكه ومنهجه في غاية الاستقامة، ومثل ذلك قوله تعالى في سورة الزمر: ﴿أَفْهَنَ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ الْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِيِّ ﴾ ثم بيّن تعالى عكس أولئك بقوله: ﴿ فَوَيْلٌ لِلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِن ذِكْرِ اللَّهِ أَوْلَيْكَ فِي ضَلَلٍ تُمِينٍ ﴾ [الزمر: ٢٢]. وهم على العكس ممن هم على نور من ربهم، ثم بيّن سبحانه مصدر الهداية بقوله عقبهما مباشرة: ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنَابًا مُّتَشَيِهًا مَّثَانِي نَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَغْشُونَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ، مَن يَشَكَّةُ وَمَن يُضَلِّلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ١٤٥ [الـزمـر: ٢٣]. فكان سبب الهداية أن شرح الله صدورهم للإيمان، وبهذا كانوا على نور من ربهم، وربط هذه الهداية ووجود هذا النور بما أنزل من أحسن الحديث كتاباً متشابهاً، وآثار هذا الكتاب عليهم تقشعر منه جلودهم، وتلين له قلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن أسباب الهداية تلاوة القرآن الكريم الذي هو عين الهدى للمتقين، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا آمُرْتُ أَنَّ أَعْبُدُ

رَبُّ هَمَاذِهِ ٱلْبَلَدَةِ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٌ وَأُمِرْتُ أَنْ ٱلْكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١ وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْءَانُّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ۚ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِدِينَ شَهُ [النمل: ٩١ ـ ٩٢]. فجعل في شخصية رسول الله ﷺ الأسوة الحسنة في عبادته رب البلد الحرام الذي له كل شيء وهو الله سبحانه كما قال: ﴿لَّقَدُّ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً﴾ [الأحزاب: ٢١]. ثم في تلاوة القرآن، فإن عليه ﷺ أن يتلو القرآن الذي جاء به هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وهذا هو جماع الأمر في الهداية، وقد بين سبحانه قوة تأثير القرآن فيما ينزل عسلسيه: ﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَلَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَّرَأَيْتَكُم خَشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ﴾ [الحشر: ٢١]. وهو الذي ما إن سمعته الجن إلا آمنوا به واهتدوا كما جاء قوله تعالى: ﴿ قُلُ أُوحِى إِنَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌّ مِنَ ٱلْجِينِ فَقَالُوٓا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ۞ يَهْدِئ إِلَى ٱلرُّشَٰدِ فَتَامَنًا بِدِّهُ وَلَن نُشْرِكَ بِرَتِناً أَحَدًا ١٠ ﴿ البعن: ١ - ٢]. ولم يقتصر أمر الجن عند سماعه أن آمنوا به، بل ولُّوا إلى قومهم منذرين، قال تعالى: ﴿وَإِذَ صَرَفْنَا ۚ إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا أَنصِتُوٓاً فَلَمَّا قُضِي وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ ١ قَالُوا يَنقَوْمَنَا إِنَّا سَيِعْنَا كِتَبًّا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِى ۚ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقِ مُسْتَقِيمِ ۞ يَقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَمَامِنُوا بِهِـ يَغْفِرْ لَكُم مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرِّكُم مِنْ عَذَابٍ أَلِيدٍ ﴿ الْأَحْمَافَ: ٢٩ ـ ٣١]. ولقد كان الجن أحسن جواباً، كما هم أسرع استجابة، كما قرأ ﷺ سورة الرحمن، كان كلما قرأ عليهم ﴿ فَهِأَتِي ءَالَآءِ رَبِّكُمَّا ثُكَذِّبَانِ ١٠ يقولون: ولا بشيءٍ من آلاء ربنا نكذب. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وأنت على كل شيء قدير.

* * *

١ _ المنهج التفصيلي لمجمل الهداية في كتاب الله:

تقدم أن كتاب الله تعالى هو ﴿لَا رَبُّ فِيهِ هُدِّى لِلْمُنَّقِينَ ﴾ وهذا عنوان مجمل، وقد جاء تفصيله على مدى سوره وآياته، وتقدم بيان موقف الناس منه، حيث قسّم الله الأمة إلى ثلاثة أقسام: مؤمنين، وكافرين، ومنافقين، ثم جاء النداء الأول لعموم الناس ﴿ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ ﴾ وهو مقتضى ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ١٠٥٥ ثم أقام الأدلة على ربوبيته سبحانه بخلق الناس حاضرهم وماضيهم ومستقبلهم تابع لهم. وهو مقتضى ﴿رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ﴾ ثم أقام الأدلة على صحة رسالة نبينا محمد ﷺ المبلغ عن الله تعالى، ثم بدأ بإيراد بداية هذا الإنسان ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَةِ كَذِ إِنِّ جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [البقرة: ٣٠] وتمام قصته وتكريمه بالعلم، وتشريفه بسجود الملائكة، وإسكانه الجنة، مما يضع قاعدة: العلم قبل كل شيء. وفضل المتعلم على جميع بني جنسه، وقد بَوَّب البخاري «باب العلم قبل العمل»، قال تعالى: ﴿فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَا ۚ إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَعَلِّبُكُمْ وَمَثْوَنَكُمْ كُلُّ كُلُّ أَسْعَانَكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَّمُ مُتَعَلِّبُكُمْ وَمَثْوَنَكُمْ اللَّهُ المحمد: ١٩]. وقد كرم العلم كل من اتصف به، كالهدهد لما علم موقع سبأ وما هم عليه، فكان موضع غضب نبي الله سليمان وتوعده بالذبح أو التعذيب، فعفا عنه لِما جاءه به من علم هؤلاء القوم. والكلب المعلِّم أحل الله صيده بقوله تعالى: ﴿ فَكُلُوا مِنَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُم ﴾ [المائدة: ٤] وهكذا مناهج الحياة تسير في موضع العلم، فبالعلم تكون الهداية، وبالجهل تكون الغواية، ومن ثُمَّ جاء الخبر عن الخطيئة الأولى، ونسيان آدم عهد الله إليه بالنهي عن اقتراب الشجرة، ونتيجة ذلك؛ فكان خروجه من الجنة، ولكنها معصية عن زلة وليست عن عصيان وإصرار، فسرعان ما أناب إلى الله ﴿ ثُمَّ أَجْنَبُكُ رَبُّهُ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ

(الله: ١٢٢] بخلاف معصية إبليس: أمر بالسجود مع الملائكة فأبى، وكان إباؤه عن سبق إصرار وعناد، حتى حاجً ربه قائلاً: ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنَهُ خَلَقَنَيْ مِن وَكَانَ إباؤه عن سبق إصرار وعناد، حتى حاجً ربه قائلاً: ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنَهُ خَلَقَنَيْ مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴾ [ص: ٧٦] فكانت النتيجة بيان فلسفة المعصية والطاعة، وأن المعصية إذا كانت عن زلة قدم فإن المؤمن سرعان ما ينتبه ويرجع إلى الله منيباً إليه، كما قال تعالى: ﴿ إِنَ اللّهِ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ من وعناد فقد يؤديه إصراره إلى عدم التوبة عياداً بالله، وعندئذ لا يعلم مصيره إلا الله.

ثم يأتي منهج الحياة الجديدة لآدم عليه بعدم هبوطه إلى الأرض في قوله تعالى: ﴿ فَلَلَقَّىٰ ءَادَمُ مِن زَّيِّهِ كَلِمُتِ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ النَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿ قُلْنَا آهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِينَكُم مِّنِي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَاى فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ البقرة: ٣٧ ـ ٣٨] ومعلوم أن هذا الهدى المذكور هنا هو الهدى الذي جاءت به رسل الله كما قال تعالى: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَنَبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسَطِّ . . . ﴾ [الحديد: ٢٥]. وبعد بيان بداية الإنسان في مرحلته الأولى ومنهج حياته بعد هبوطه إلى الأرض، جاء بيان بني إسرائيل ومواقفهم من رسل الله إليهم، وتعداد النعم عليهم، ونجاتهم من عدوهم، ومعاينة المعجزات، وإقامة الأدلة لهم، وآخر تلك النعم والأدلة قوله: ﴿ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَابَ وَٱلْفُرْقَانَ لَمَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ ﴿ البقرة: ٥٣]. مردوا على العصيان وتحريف آيات الكتاب. ثم جاء أخذ الميثاق عليهم: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَ بَنِيَ إِسْرَوْمِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَكَانًا وَذِى ٱلْقُرْبِيَ وَٱلْكِتَلَعَىٰ وَالْسَكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الطَّكَلُوةَ وَمَاثُواْ الزَّكُوةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا يَنكُمْ وَأَنتُم مُعْرِضُون ١٠٥٠ [البقرة: ٨٣]. فهذا منهج متكامل ابتداء من عبادة الله وحده، وأركان الإسلام، وحقوق الوالدين وذوي القربي، والتكافل الاجتماعي مع اليتيم والمسكين، ومع عموم الناس بالقول الحسن، إلا أنهم تولوا معرضين ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفُأَ﴾ وهو مقتضي ما تقدم ختم الله على قلوبهم وكانت نتيجتهم ﴿ بَل لَّمَنَّهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴾ [البقرة: ٨٨]. وهذا أشد ما يكون تحذيراً من الإعراض عن كتاب الله تعالى.

ومن بني إسرائيل في رؤوس أقلام عنهم، إلى الخليل على وهو الجد المشترك بين العرب في إسماعيل، وبين بني إسرائيل في إسحاق ويعقوب، في منهج عملي لتربية القادة والقدوة، وبالتالى المثالية الإنسانية، فقال تعالى: الابتلاء: وهو الامتحان، والكلمات: هي التكاليف الشرعية، وإتمامهن: الوفاء بما كلف به. وقد بيّن تعالى ذلك في قوله: ﴿ ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَيْمِهِ لَإِبْرَهِيمَ ۞ إِذْ جَاءً رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ. مَاذَا تَمْبُدُونَ ۞ أَيِفْكَا ءَالِهَةً دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ ۞ فَمَا ظَئْكُم بِرَتِ ٱلْعَلَمِينَ ۞ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي ٱلنُّجُومِ ۞ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ۞ فَنُولِّوا عَنْهُ مُدْبِينَ ۞ فَرَاغَ إِلَّ اللَّهَ بِمِ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ۞ وبعد أن حطمها خاطبهم فيها: ﴿قَالَ أَتَعَبُدُونَ مَا نَنْجِئُونَ إِنَّ اللَّهِ أَي أنتم تصنعونها فأنتم أفضل منها ﴿وَأَللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ۞﴾ أي فهو المستحق للعبادة، فأرادوا إيذاءه، والله عصمه منهم ﴿ فَأَرَادُواْ بِهِ كَيْدًا خَعَلْنَهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ۞ وَقَالَ إِنِّ ذَاهِبُ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ۞﴾ وتوجه إلى الله ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ۞﴾ فرزق الولد وعلى كبر، ﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ ﴾ أمير بذبحه ﴿ فَكَالَ يَبُنَى ۚ إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّ أَذْبُكُ فَأَنظُرْ مَاذَا تَرَكَكُ قَالَ يَتأْبَتِ أَفْعَلْ مَا ثُوْمَرٌّ سَتَجِدُنِ إِن شَآةَ أَللَهُ مِنَ ٱلصَّدِينِ﴾ وهنا أقصى مناهج الطاعة والامتثال، وأبعد أنواع التكاليف والابتلاء: والد يُكَلِّفُ بِذَبِحِ وَلَدُهِ، وَوَلَدُ يَمَتَثُلُ أَمْرُ رَبِّهِ، دَرْسُ لَكُلُ وَالَّذِ، وَعَبَّرَةَ لَكُلُ وَلَد، وتكون النتيجة ﴿فَلَمَّا أَسَلَمَا وَتَلَهُ لِنَجَبِينِ ۞﴾ أي قام فعلاً لينفذ أمر الله، ولكن رحــمـــة الله أوســـع، ﴿وَنَكَذَيْنَهُ أَن يَتَإِبَرَهِيــهُ ۞ قَدْ صَدَّفْتَ الرُّؤْيَأُ إِنَّا كَنَالِكَ نَجَزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ١ إِن مَلااً لَمُو ٱلْبُلَوُ الْمُبِينُ ١ أِي الذي ابتلى إبراهيم به ربّه ﴿ وَفَدَيْنَاهُ بِذِنِيجٍ عَظِيمٍ ۞ وَتُرْكُنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ۞ سَلَمٌ عَلَى إِنزِهِيمَ ۞ كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّمُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَيَثَّرْنَكُ بِإِسْحَنَى نَبِيًّا مِنَ ٱلمَمْلِيعِينَ ۞﴾ فإبراهيم وهو جد العرب، وابنه الذبيح إسماعيل ضرب أروع المثل في الطاعة، فكان على العرب عند بعثة سيد الخلق رسولاً من أنفسهم أن يبادروا بالإسلام. وهذا إسحاق نبي من الصالحين كان على ذريته وهم أبناء يعقوب ولد إسحاق أن يبادروا إلى الطاعة كذلك. ولكن كما قال تعالى: ﴿ وَبَدَّرُكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَنَى وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا ﴾ أي معاً ﴿ مُحْسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِدِ، مُبِينُ ﴿ ﴾ [الصافات: ١١٣]. فهذا عرض لبدء الخليفة، وبيان شرف الإنسان وموجب تكريمه، ثم عرض شأن أهم الأمم بني إسرائيل وحالهم من أنبيائهم، ثم الإتيان بالجد المشترك للعرب ولبني إسرائيل معاً، وبيان منهج تكوينه ابتلاء بالتكاليف، ووفاء للواجبات، فكان أمة وإماماً. وأوحى الله لنبينا باتباعه ﴿ثُمَّ اَوْحَيْناً إِلَيْكَ أَنِ اَنَيْعُ مِلْةً إِبْرَهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ النَّشَرِكِينَ ﴿ النحل: ١٢٣].

٢ _ الهداية إلى التجارة الرابحة:

تقوم الحياة على قانون المعاوضة، سواء في التجارة أو الصناعة أو الزراعة وسائر المعاملات. وبقدر ما تعطي، بقدر ما تأخذ، حتى مع الحيوانات تعطيك بقدر ما تعطيها. وهكذا سنة الله في هذه الحياة.

والمتأمل نصوص القرآن الكريم، والسنة المطهرة، يجد الحياة بمثابة السوق القائم للخلق، وأغلى سلعته هو الإنسان إن هو أحسن بيعها، وأدنى السلع إن هو أساء استبدالها. وقد جاء في الحديث الطويل: «الطهور شطر الإيمان». في آخره: «والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها». أي في كل غدوة نهار صفقة بيع للإنسان. بيع إجباري لجزء من عمره، فإن أحسن بيعها في طاعة الله أعتقها؛ أي باعها بمقتضى حجية القرآن له، وإن أساء استبدالها أوبقها؛ أي: أهلكها. أي: كان القرآن حجة عليه. إن هذا هو التصور الحقيقي للإنسان في هذه الحياة، والنصوص في ذلك عديدة، وقد عني القرآن الكريم بهذه القضية، وجاء في أوائل المصحف الشريف إبراز نوع من الشراء الرابح وغير الرابح في معرض تقسيم الخلق أمام كتاب الله، ونوع الاختيار بين الدنيا والآخرة، وبين العذاب والمغفرة في منهج الضلال والهدى. فكانوا أقساماً ثلاثة:

١ ـ قسم التزم منهج الهدى بالإيمان بالغيب ولوازمه: من إقامة أركان الإسلام، والإيمان باليوم الآخر، وكان لهم الفلاح والفوز، أي آثروا الآخرة على الدنيا.

٢ _ وقسم على العكس من ذلك: كفروا بما جاءهم من الحق، وسواء على الذارهم وعدم إنذارهم، وختم على قلوبهم، وجعلت غشاوة على

أبصارهم، خسروا الدنيا والآخرة، لأنهم لا الدنيا دامت لهم، ولا الآخرة حصلت لهم، ولهم عذاب عظيم.

٣ ـ والقسم الثالث: قسم حاول الاستبدال، ورغب المربح، لكنه وقع في الغش والتدليس: يزيف سلعته، ويبخس كيلها، ويخسر ميزانها.

يسقول: ﴿وَيِنَ النَّاسِ مَن يَعُولُ وَامَنّا بِاللّهِ وَبِالْيَوْرِ الْآيْفِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهَ وَاللّهِ وَاللّهِ وَمَا يَغْدَعُونَ إِلّا الْفَسَهُمْ وَمَا يَسْعُمُونَ ﴾ [البقرة: ٨- ٩]. ولخطر هذا القسم على المسلمين أطال القرآن الكريم الإيراد فيه، ليكشف زيف سلعته، ويظهر خفي غشه، ويبطل طرق خداعه، لأنه يخادع من لا تخفى عليه خافية. وكما قيل: أخلص العمل فإن الناقد بصير. ولهذا كانت النتيجة أنهم يخدعون أنفسهم وهم لا يشعرون. لا يشعرون بأن خداعهم عائد على أنفسهم، سواء في الدنيا بما هم فيه من مخاوف وقلق من أن ينكشف أمرهم، أنفسهم، سواء في الدنيا بما هم فيه من مخاوف وقلق من أن ينكشف أمرهم، الطرفين. أو كان خداعهم عائداً عليهم في الآخرة: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يوم يطردون عن حوضه ﷺ فيطفأ نور الوضوء من أعضاء الوضوء وكرون يُوكُمْ قِبَلُ النَّهِ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وفي السياق عنهم: يكشف الله عن دخيلتهم: ﴿ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُهُنَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ فِي مرضى القلوب كالحالة الطبية سواء. لما مرضت قلوبهم ولم يبادروا بالإقلاع عما هم عليه، وطال الزمن، استفحل المرض، وتمكن من قلوبهم حتى عجزوا عن معالجته. فالداء يسري وصاحبه لا يدري، حتى في حالة تنبيههم على ظواهر المرض وأعراضه، يغالطون ولا يستجيبون. ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا لُنْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ _ أي بخداعهم وتزييفهم وإغواء غيرهم _ ﴿ وَالْوَا إِنَّمَا غَنْ مُصْلِحُونَ ﴾ أي في زعمهم، والواقع وتزييفهم وإغواء غيرهم _ ﴿ وَالْوَا إِنَّمَا غَنْ مُصْلِحُونَ ﴾ أي في زعمهم، والواقع

أن كل من غشّ فيعمل فهو يعلم أنه يغش، ولكن في زعمه أنه يعمل لمصلحة نفسه، وتناسى ما سيكون بعد ذلك. ومرة أخرى: ﴿ أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَا يَشْعُهُن ﴾ ثم هم إن دُعُوا إلى المنهج السليم، وأن يكونوا مع المؤمنين، استنكفوا، وتعاظموا في أنفسهم ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ عَامِنُوا كُمَا عَامَنَ التَّاسُ وَلَمَا أَنْوَمِنُ كُمَا عَامَنَ السَّفَهَا فَ وهكذا مرضى القلوب ضعاف النفوس، من خدعوا بالمظاهر المزيفة، وتجملوا بثوب العارية من مال زائل، أو جاء مؤقت، أو منصب محدود، يرون أنفسهم هم الناس، ولا يرون لعامة الناس معهم شيئاً. وقد عرض بعض السادات على النبي على أن يصرف عنه ضَعَفَة المسلمين، لئلا يجالسهم عند النبي على وجاء قوله تعالى: ﴿ وَآصَيْرُ نَفْسَكَ مَعَ الْمَيْنِ يُرِيدُونَ وَجُهَمُ وَلَا تَعَلَى: ﴿ وَآصَيْرُ نَفْسَكَ مَعَ الْمَيْنِ اللَّهِ يَلُونَ كَانَا اللَّهُ مُولًا فَي عَنْ أَنْهُ مُؤْمًا فَي اللَّهِ عَنْ اللَّهُ وَلَا تَعْدُ وَيَاكُ عَنْهُمْ وُلِدُ قَلْكَ الْمَرُهُ فُرُمًا في حق هؤلاء، لغفلة قلبه ومرضه، وفَرَّط في حق اللهم : [الكهف: ٢٨]. لقد أفرطه في حق هؤلاء، لغفلة قلبه ومرضه، وفَرَّط في حق نقسه . وتلك حالة سابقة في الأمم:

فمع نبي الله نوح: ﴿ بَلَ نَظُنَّكُمْ كَلَاِينَ ﴾ إلى قوله تعالى عنه: ﴿ أَنَا بِطَارِدِ اَلَّذِينَ ءَامَنُواً ۚ إِنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَلَكِكِنِّ ۖ أَرْنَكُمْ قَوْمًا جَعْهَلُونَ ﴾ [هود: ٢٧ ـ ٢٩].

وفي سورة الشعراء كَانُوا أصرح عبارة، وأشد إفراطاً ﴿ فَي قَالُوَا أَنُوْمِنُ لَكَ وَأَنَّا عَلَيْ اللَّهِ مَا لَا لَا لَيْرُ مَٰمِينٌ اللَّهُ اللَّ

وقد أعلن هرقل لأبي سفيان حين سأله عن النبي ﷺ، وأبو سفيان ببيت المقدس: عمن يسبق إلى اتباعه الأغنياء أم الفقراء؟ فأخبره أنهم الفقراء. فقال له هرقل: وكذلك هم أتباع الرسل. وذلك لحصافة عقله، بخلاف هؤلاء الذين كان أمرهم فرطاً.

ثم جاء في سورة الأنعام إيضاح هذا المفهوم: ﴿وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَعَافُونَ أَن يُمَافُونَ أَن يُمَافُونَ أَن يُمَافُونَ أَن يُمَافُونَ أَن يَمَافُونَ أَن يَمِمْ رُوَا إِلَى رَبِهِمْ لَيْسَ لَهُم مِن دُونِدِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ لَمَلَهُمْ يَنَقُونَ ۞ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْفَدَوْةِ وَالْمَشِي يُرِيدُونَ وَجَهَمْ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءٍ وَمَا مِن يَدْعُونَ وَنَ الظَّلِمِينَ ۞ وَكَذَلِكَ فَتَنَا بَمْضَهُم حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ فَتَكُونَ مِن الظَّلِمِينَ ۞ وَكَذَلِكَ فَتَنَا بَمْضَهُم بِمَعْضِ لِيَقُولُوا أَهَا وَلَا اللهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِنَا ﴾ [الأنعام: ٥١ - ٥٣] أي يتنقصون بِمُعْضِ لِيَقُولُوا أَهَا وَلَا اللهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِنَا ﴾ [الأنعام: ٥١ - ٥٣] أي يتنقصون

ضعاف الناس على امتنان الله عليهم بنعمة الإيمان، ولكن يأتي الجواب حالاً:
﴿ أَلْيَسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّكِينَ ﴾ [الانعام: ٥١ - ٥٣]. وهم الذين شكروا نعم الله عليهم في إيجادهم من العدم، وتيسير سبل الحياة، وصحة وسلامة أنفسهم، فقابلوه بالإيمان والطاعة: ﴿ فَلْيَعْبُدُواْ رَبَّ هَذَا البّيّتِ ﴾ الّذِي الله عَمْهُم مِن العدم أنواع الشكر هو الإيمان بالله، وأعظم أنواع الشكر هو الإيمان بالله، وأعظم أنواع الشكر هو الإيمان بالله، وأعظم أنواع الشكر هو الإيمان الناش وأعظم أنواع الظلم الشرك بالله. وفي أول نداء في كتاب الله: ﴿ يَنَأَيُّهُم النّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ وبين موجبات ذلك فيما بعد النداء: ﴿ الّذِي خَلَقَكُم وَ اللّذِينَ مِن الله عَمْ أول من شكر نعمة الله، والنين تبطرهم النعمة، وتطغيهم العافية، ويزدرون ضعفة الناس المؤمنين، فيهم ألذين تبطرهم النعمة، وتطغيهم العافية، ويزدرون ضعفة الناس المؤمنين، فيهم شبّة من أولئك الذين وصفهم الله في قلوبهم مرض. ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ عَامِنُواْ كُمَا عَامَنَ الشَّفَهَا أَوْلِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ والبقرة: ١٣].

٣ _ خداع المنافقين في تجارتهم:

بعد كشف ما خفي من أمر المنافقين، وبيان حقيقتهم في دخيلة نفوسهم، جاء السياق في بيان منهجهم في تعاملهم مع المسلمين ﴿وَإِذَا لَقُوا اللَّذِينَ ءَامَنُوا جَاءَ السياق في بيان منهجهم في تعاملهم مع المسلمين ﴿وَإِذَا لَقُوا اللَّهِ مَا اللَّهِ وَإِذَا اللَّهُ وَإِذَا كَنُوا إِلَى شَيَطِينِهِم قَالُوا إِنَّا مَعَكُم إِنَّما غَنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿ وَإِذَا اللَّهُ وَإِذَا كَلُوا ﴾ . ويلاحظ في الأسلوب المعجز ببيانه: ففي حق المؤمنين جاء ﴿وَإِذَا كُلُوا ﴾ . أي أنهم يجاهرون لَقُوا ﴾ ، وفي حق شياطينهم من الإنس جاء ﴿وَإِذَا خَلُوا ﴾ . أي أنهم يجاهرون بالقول عند لقاء المؤمنين، ويسرون إلى شياطينهم في حالة الخلوة عن المؤمنين، فهم يظهرون الإيمان عند المؤمنين، ويخفون عليهم كفرهم. وعند شياطينهم يعلنون الكفر، ولا يخفون ادعاء الإيمان، ويعتذرون عنه بأنهم مستهزئون.

ويبين لنا الله تعالى: أنه يستهزئ بهم، ويمهلهم، ويمد لهم الأجل زيادة في خداعه إياهم: ﴿ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بَهِمْ وَيَسُدُّهُمْ فِي كُلْفَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّا الللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

يخادعون الناس في أي عمل من الأعمال ويخادعون الله، كمن وَلِي عملاً فخدع صاحب ذلك العمل، سواء كان العمل خاصاً لشخص بعينه، أو كان العمل عاماً لعامة الناس. أياً كان ذلك العمل، وأياً كان ذلك الخداع كأصحاب المهن والمقاولات، فيخدع المرة تلو الأخرى ولا ينكشف أمره، ثم إذا به يفاجأ بخسائر كل مخادعاته، وكالمستأمن يختلس ويزيف، أو يرتشى، أو غير ذلك، ولا ينكشف أمره بادئ ذي بدء، ويمد الله لهم في طغيانهم، ويمهلهم لعلهم يتذكرون، لعلهم يتوبون، لعلها في الأولى كانت زلة، أو تحت تأثير وإلحاح ما دفعه إلى ذلك، ثم يرده دِينُه وينبهه ضميرُه، كما قال تعالى: ﴿ إِنَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا سَنَهُمْ طَلْيَهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُبْعِيرُونَ ١٠ [الأعراف: ٢٠١] وتأمل ما قبلها: ﴿وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ١ إِنَ الَّذِينَ اتَّعَوَّا إِذَا مَسَّهُمْ طَلَّمِكُ مِن ٱلشَّيْطَانِ تَذَكُّرُواْ ﴾ أي إن الإنسان معرض لنزغات الشيطان، وحمايته من نزغاته اللجوء والاستعاذة بالله ﴿إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ﴾. وهذا هو حال المؤمنين ﴿إِذَا مَسَّهُمْ طَلَيَهِ ثُنَّ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْعِبْرُونَ﴾، ومدركون الحقائق، فسرعان ما يرجعون إلى الصواب. وانظر ما بعدها في بيان من لم يتذكر ولم يصغ لنداء الضمير، ووازع الإيمان، تبين الآية بعدها حال هؤلاء في قوله تعالى: ﴿ وَإِخْوَنَّهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيَ ثُكَّ لَا يُقْصِرُونَ ١٩٠٥ والضمير في (إخوانهم) يعود على أول السياق: ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُلَكَىٰ لَا يَسْمَعُوٓا ۚ وَتَرَيْهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ١٩٨ [الأعراف: ١٩٨].

فهؤلاء الذين خادعوا في أعمالهم: سواء الخاصة أو العامة، وأمهلوا ليتراجعوا وليتذكروا فيبصروا، إمَّا أن يستجيبوا لنداء الضمير وواجب الحق، فيدركوا الحقائق، ويصلحوا ما أفسدوا، ويقلعوا عما استزلهم الشيطان إليه. وإمَّا استمروا على ما هم عليه، وإخوانهم يمدونهم في الغي. وقد لعن رسول الله على من ساعد صاحب عمل يستوجب اللعن. كما في شأن الخمر: الشارب والحامل والصانع والمشتري والحاضر... إلخ، وكما في الربا: الآكل والموكل والكاتب والشاهد. وكما في الرشوة: الراشي والمرتشي. وفي ذلك يقول الشاعر، وصدق فيما قال:

لا السامعَ الذَّمُّ شريكٌ لقائلِهِ ومُطْعِمَ المأكول شريكُ الآكل فكل مخادع في عمله، بين أحد شخصين:

شخص: زلت به قدم أمام نزغة شيطان، فاستيقظ ضميره، وتذكر عواقب أمره، وخاف عقاب ربه، فأبصر ورجع، والله سبحانه أعطاه المهلة ليعتذر عن خطئه، ويلجأ إلى ربه مستعيذاً من عدوه، وكل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون.

أو شخص: تعمد الخداع، واستمرأ المادة، ولم يستجب لأي نداء، ولم يتذكر أو يخش أي عاقبة، ولم يبال بأي عقاب، وعملاؤه يمدونه في الغيّ ولا يقصرون في أنواع الإغراء والإمداد، لأن لهم مصالح في ذلك، فهو سائر على طريق أولئك الذين يخادعون الله ورسوله، ويستهزئون بالنذر، وبكل وعد أو وعيد، هم ضمن الذين يَستهزئ الله بهم، ويمدهم في طغيانهم يعمهون.

والمتأمل تاريخ العالم الحاضر، ليجد في الآونة القريبة، كم من قضية مخادعة كان ظن أصحابها أنها لا تنكشف، سواء من قضية اختلاس أموال، أو غش وتدليس، أو على مستويات عالية من أرباب مناصب لها حصانة، فتخدعهم حصانتهم، ثم هم لم يشعروا إلا بتقديمهم للمحاكمة، وتُوَجُّهُ إليهم التهم التي عقوبتها إما الإعدام، وإما السجن المؤبد، وإما دون ذلك. وعليه فإن العاقل يجب عليه أن يستشعر أن الخداع كالسراب، لا بقاء له، وأنه هو الخاسر مهما كانت نتيجته، سواء كان في الدنيا كما أشرنا، أو كان في الآخرة كما جاء في ختام هذا السياق بالحكم على هؤلاء المخادعين: ﴿أَلَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَنْدُهُمْ فِي مُعْنَيْنِهِمْ يَمْمَهُونَ ﴿ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا ٱلطَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَجِمَت يَجْنَرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ١٥ ﴿ [البقرة: ١٥ - ١٦]. وضرب لهم المثلين الآتيين، والموقف هنا في هذه الصفقة الواقعة من المستهزئين المخادعين كان أمامهم طريقان: طريق الضلالة والغواية والخداع والمراوغة والظلام. وطريق الهداية والرشاد والنور والنصح والإخلاص. وهما طريقان مختلفان مفترقان لا يلتقيان أبداً. والأول: يدعو إليه إخوان الشياطين، والثاني: يدعو إليه كتاب رب العالمين، وعباد الله الصالحون. وهنا يأتي قانون المعاوضة: فمن أخذ بأحد الطريقين، يكون قد استعاض به عن الآخر. وهنا تتنوع الصفقات، ويعظم الربح، وتفدح الخسارة، وفي حق هؤلاء يقول تعالى: ﴿ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ الشَّكَالَةُ بِاللَّهُ مَاكَ فَي الساديات، وجاء عن السَّالَةُ بِالْهُدَىٰ ﴾. والبيع والشراء أصله في الساديات، وجاء عن يسوسف عليه : ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَكْنِ بَغْسِ دَرَهِمَ . . . وَقَالَ الَّذِى الشَّرَنَهُ . . . ﴾ [يوسف: ٢٠ ـ ٢١] إلخ. ثم نقل إلى المعنويات بجامع الاستبدال في كل. كما قال الراجز:

قد اشتریت الجمة برأس أزعرا وبالثنایا البیض الدردرا كما اشترى المسلم إذ تنصرا

فهؤلاء استبدلوا الضلالة بالهدى، أي أسلموا الهدى وتركوه، وأخذوا الضلالة واختاروها، فكانوا في صورة المبتاع، والباء تدخل على المتروك الذي بمنزلة الثمن، تقول: اشتريت الكتاب بقلم. فكلاهما سلعة مستبدلة بأخرى، والخارج من يدك هو الشمن، فكانت هذه الصفقة خاسرة، وفي الحكم الصادر عليهم ﴿فَمَا رَحِت يَجْنَرَنّهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِين﴾ فيها توجيه هام، لأن عدم الربح موضوع، وعدم الهداية موضوع آخر، واجتماعهما يدل على أن التاجر معرض للربح والخسارة، فإن كان على هدى في أمر تجارته، فربح فيها وعمله سليم. وإن قدر أن خسر فلا لوم عليه، لأن عمله سليم على هدى من أمره. أما إذا كان لا يحسن التجارة، ولم يهتد إلى طرقها، فإن قدر فربح فيظروف غير عادية، وإن خسر فهو لضلاله وعدم اهتدائه لأصول التجارة، فيكون موضع لوم وتأنيب، فيجمع على نفسه الخستين: ضلالة المنهج، وخسارة المتجر. وسيأتي بيان التجارة الرابحة إن شاء الله تعالى.

٤ ـ بين نصح العلماء وصدق الخلفاء:

 دخل عليه قال له: يا أبا حازم ما هذا الجفاء؟ قال أبو حازم: يا أمير المؤمنين وأي جفاء رأيت منى؟ قال: أتانى وجوه أهل المدينة ولم تأتني. قال: يا أمير المؤمنين أعيذك بالله أن تقولَ ما لم يكن، ما عرفتني قبل هذا اليوم ولا أنا رأيتك. قال: فالتفت إلى محمد بن شهاب الزهري فقال: أصاب الشيخ وأخطأت. قال سليمان: يا أبا حازم ما لنا نكره الموت؟ قال: لأنكم خربتم الآخرة وعمرتم الدنيا، فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. قال: أصبت يا أبا حازم، فكيف القدوم غداً على الله تعالى؟ قال: أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله، وأما المسيء فكالآبق يقدم على مولاه. فبكي سليمان وقال: ليت شعري، ما لنا عند الله؟ قال: أعرض عملك على كتاب الله. قال: وأي مكان أجده؟ قال: ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَسِيمٍ ﴿ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَغِي جَمِيمِ ١٠٠٠ قال سليمان: فأين رحمة الله يا أبا حازم؟ قال أبو حازم: ﴿ رَحْمَتُ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾. قال سليمان: يا أبا حازم فأي عباد الله أكرم؟ قال: أولو المروءة والنهي. قال سليمان: فأى الأعمال أفضل؟ قال أبو حازم: أداء الفرائض مع اجتناب المحارم. قال سليمان: أي القول أعدل؟ قال أبو حازم: قول الحق عند من تخافه أو ترجوه. قال: أي المؤمنين أكيس؟ قال: رجل عمل بطاعة الله ودل الناس عليها. قال: فأى المؤمنين أحمق؟ قال: رجل انحط في هوى أخيه فباع آخرته بدنيا غيره. قال سليمان: أصبت، فما تقول فيما نحن فيه؟ قال: أو تعفيني يا أمير المؤمنين. قال: لا. ولكن نصحية تلقيها إليَّ قال: يا أمير المؤمنين إن آباءك قهروا الناس بالسيف، وأخذوا هذا الحكم عنوة على غير مشورة من المسلمين ولا رضاهم، حتى قتلوا منهم مقتلة عظيمة، فقد ارتحلوا عنها فلو شعرت ما قالوه وما قيل لهم. فقال له رجل من جلسائه: بئس ما قلت يا أبا حازم. قال: كذبت، إن الله أخذ ميثاق العلماء ليبيننه للناس ولا يكتمونه. قال سليمان: كيف نصلح؟ قال: تَدَعُونَ الصلف، وتمسكون بالمروءة، وتقسمون بالسوية. قال: فكيف لنا بالمأخذ به؟ قال: تأخذونه من حله وتضعونه في أهله. قال سليمان: هل لك أن تصحبنا فتصيب منا ونصيب منك؟ قال: أعوذ بالله. قال: ولم ذاك؟ قال: أخشى أن أركن إليكم شيئاً قليلاً فيذيقني الله ضعف الحياة وضعف الممات. قال سليمان: ارفع إلينا حوائجك. قال: تنجيني من النار وتدخلني الجنة. قال سليمان: ليس ذاك إليّ. قال أبو حازم: فليس لي إليك حاجة غيرها. قال: فادع لي. قال: اللهم إن كان سليمان وليك فيسره لخير الدنيا والآخرة، وإن كان عدوك فخذ بناصيته إلى ما تحب وترضى. قال سليمان: قط _ يعني كفي _ قال أبو حازم: قد أوجزت وأكثرت، إن كنت من أهله. قال: أوصني. قال سأوصيك وأوجز: عظم ربك، ونزهه أن يراك حيث نهاك، أو يفقدك حيث أمرك.

فلما خرج من عنده بعث إليه بمال، وكتب إليه: أنفقه ولك عندي مثله كثير. فرده عليه وكتب إليه: يا أمير المؤمنين، أعيذك بالله أن يكون سؤالك إياي هزلاً أو رَدِّي عليك بذلاً _ أي راجياً بَذْلَكَ وعطاءك _ وما أرضاه لك فكيف أرضاه لنفسي. وذكر له موقف موسى ﷺ لما ورد ماء مدين، وسقى للجاريتين، ثم تولى إلى الظل وقال: ﴿ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَّ مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴾ [القصص: ٢٤]. وسمعتها إحدى الجاريتين، ودعاه أبوهما وكان بين يديه العشاء فقال: هلم إلى العشاء. فقال موسى: معاذ الله. فقال له: ألست جائعاً قال: بلي، ولكن أخشى أن يكون هذا عوضاً لما سقيت لهما. ونحن أهل بيت لا نبيع شيئاً بملء الأرض ذهباً، فإن كان هذا المال عوضاً عما حدثتك به فالميتة ولحم الخنزير في حال الاضطرار أحل من هذه، وإن كان لحق في بيت المال فلى فيه نظراء، فإن ساويت بيننا وإلا فليس لي فيه حاجة. قال القرطبي معقباً على ذلك! هكذا يكون الاقتداء بالكتاب والأنبياء، انظروا إلى هذا العالم الفاضل، لم يأخذ على عمله عوضاً، ولا على وصيته بذلاً، ولا على نصيحته صفداً ـ يعني عطاء ـ بل بَيَّنَ الحق وصدع، ولم يلحقه في ذلك خوف ولا فزع. قال على: «لا يمنعن أحدكم هيبة أحد أن يقول أو يقوم بالحق حيث كان». وفي التنزيل ﴿ يُجَابِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَنَافُونَ لَوَمَةً لَآبِدٌ ﴾ [المائدة: ٥٤].

وإنا أمام هذا الحديث الشيق، والنصيحة الخالصة، والزهد والورع، وتوقير الخلفاء للعلماء نقول: اللهم ارزق المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ولاة كسليمان، يستنصحون العلماء، ويستنيرون بما أفاض الله عليهم من نور البصيرة، وضياء اليقين. وأن يرزق العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها علماء كأبي حازم، يصدقون الله في القول والعمل، ويخلصون النية

في نصح ولاة أمر المسلمين. ويوم أن كان الولاة أخياراً، والعلماء أبراراً، كانت الأمة عزيزة الجانب، موفورة الكرامة، آمنة مطمئنة، وما ذلك على الله بعزيز. وقد قال مالك كَلَّهُ: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وقال على: «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبداً: كتاب الله، وسنتي». وقد أوجب على النصح لولاة المسلمين في عموم النصيحة. في قوله على: «الدين النصيحة»، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم».

والنصح لله: إخلاص العبادة له وحده.

ولرسوله ﷺ: نصرته في حياته، وامتثال أمره، واجتناب نهيه، والعمل بسنته من بعدها، وحفظها ونشرها، والذب عنها والدفاع عن أهلها، وعدم التشكيك فيما صح منها، ولا تزييف ما لم يثبت منها، ومن النصح لرسوله ﷺ: محبته، وإفراده بالاتباع.

ومن النصح لأئمة المسلمين: التعاون معهم على تحقيق مناهجهم، وتطبيق تعاليمهم، وطاعتهم فيما فيه طاعة لله، وإن ظهر منهم ما شذ وخالف فإنه يتلطف معهم في بيانه، ويسلك معهم سبيل الحكمة في بيانه، ومن النصح لهم عدم مظاهرة خصومهم عليهم، وعدم الإعلان عن أسرارهم إلى غير ذلك.

والنصح لعامة المسلمين: إرشاد ضالهم، وتعليم جاهلهم، ومساعدة محتاجهم، والقيام لهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن لا يألو جهداً في جلب الخير لهم، ودفع الضر عنهم، سواء في دينهم أو في دنياهم.

وأرجو أن يكون حديثي هذا من هذا القبيل، نصحاً لله ولرسوله، ولهؤلاء الذين نوهنا عنهم في السابق ممن أوجدوا فرقة ونزاعاً بين شباب المسلمين، بسبب اجتهاداتهم الشخصية من غير اقتداء بسلف، ولا اتباع لأثر، والله الهادي إلى سواء السبيل.

٥ ـ النص الثاني مع الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة:

قال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيكُوكُمْ ثُمَّ أَنتُمْ هَتُؤُلَآهِ تَقْنُلُوكَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ دِيكُوكُمْ ثُمَّ أَنتُمْ هَتُؤُلَآهِ تَقْنُلُوكَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ

فَرِيقًا مِنكُم مِن دِيكِرِهِم تَفَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِأَلْمِ مُ وَالْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمُ أَسكَرَىٰ ثَكَ وَيَقًا مِنكُمُ مِن دِيكِرِهِم تَفَاهَرُونَ عَلَيْهِم أَفَتُوْمِنُونَ بِبَغْضِ الْكِنَابِ وَتَكُفُّرُونَ بِبَغْضِ الْكِنَابِ وَتَكُفُّرُونَ بِبَغْضِ الْكِنَابِ وَتَكُفُّرُونَ بِبَغْضِ الْكِنَابُ وَيَوْمَ الْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ فَمَا جُوَاهُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِن يَضَمُ إِلَّا خِرْقُ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِنَّ أَشَدِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَدَوْقَ الدُّنْيَا فَالْمَوْنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَدَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَدَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللْحُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ

الخطاب موجه لليهود المعاصرين للنبي على الله تبلها: ﴿وَإِذَ أَخَذْنَا مِيثَنَى بَنِي إِسْرَةٍ عِلَى الله قَبْهُ وَالله الله عَنْهُ أَخَذْنَا مِيثَنَى بَنِي إِسْرَةٍ عِلَى لَا تَعْبُدُونَ إِلَا الله . . . ﴾ وبعدها مباشرة ﴿وَإِذَ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمُ . . . ﴾ إلى آخر السياق. ومعلوم أن الميثاق هو العهد الموثق الذي يلتزم به من أخذ عليهم.

واليهود لم يوفوا بأي ميثاق أُخذ عليهم، بل كانوا إما نقضوه صراحة، أو احتالوا عليه. وعندهم مبدأ: الغاية تبرر الوسيلة. وإن نقضهم المواثيق هو الذي جلب عليهم كل عناء في السابق، كما وقع من بني النضير وبني قريظة، حتى أجلاهم الرسول عليه وسباهم كما هو معروف.

والسياق هنا في نقضهم الميثاق الذي كان قد أُخذ عليهم في التوراة، والذي بسببه اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. وتفصيل ذلك كما قال ابن كثير كَنْكُ يقول الله تبارك وتعالى منكراً على اليهود الذين كانوا في زمن النبي على المدينة، وما كانوا يعانون من القتال مع الأوس والخزرج، لأن الأوس والخزرج قبل أن يكونوا أنصاراً كانوا كفاراً وثنيين، وكانوا على محاربة بينهما، وكانت قبائل اليهود معهم في المدينة، فكانت بنو قينقاع وبنو النضير حلفاء مع الخزرج، وبنو قريظة مع الأوس. فإذا نشبت حرب بين الخوس والخزرج قاتل مع كل منهما حلفاؤه من اليهود، أي يلتقي اليهودي وجهاً لوجه مع اليهودي في صفين متعاديين. وعند المسابقة والتحام الصفوف قد يقتل اليهودي الذي مع الأوس أخاه اليهودي الذي في صف الخزرج، وكذلك العكس. وذكر أنه محرَّمٌ عليهم في دينهم ومأخوذ عليهم الويثاق على ذلك، وكذلك إخراجهم من بيوتهم، إذا خرج حليف فريق مع فريقه، فإن اليهود الآخرين حلفاء الفريق الآخر، يتهبون بيوتهم؛ من أثاث ومتاع وأموال، اليهود الآخرين حلفاء الفريق الآخر، يتهبون بيوتهم؛ من أثاث ومتاع وأموال، ومن بقي في بيته أخرجوه واستولوا على بيته بما فيه. فإذا انقضت تلك

الحرب، ورجع كل يهودي إلى قبيلته، وكان في القتال أساري ومن أولئك الأسارى يهودي، فجاء دور المفاداة، قام كل منهم يفادي أسراه. سواء كان في أيدي اليهود وأو الأوس والخزرج، وفداء الأسارى منصوص عليه في التوراة. فكانوا في بعض أعمالهم مخالفين لما في التوراة، وهور قتال بعضهم بعضاً وإخراج بعضهم من ديارهم، فخالفوا التوراة. وبعض عملهم منصوص عليه، وهو لزوم مفاداة أسراهم، فقال تعالى منكراً عليهم: ﴿أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ عَملهم أَلَكِكُنُوكِ بِبَعْضُ يعني في القتل والإخراج.

وعليه: فقوله تعالى: ﴿لا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِّن دِيكُوكُمْ وَقوله: ﴿ثُمَّ أَنتُمْ هَكُولُآهِ تَقْنُلُونَ أَنفُسَكُمْ على أن المرء لا يقتل نفسه ولا يخرج نفسه من بيته، هو أنهم لما كانوا أهل ملة واحدة، كانوا بمنزلة النفس الواحدة، كما في الحديث: «مثل المؤمنين في تَوَادِّهم وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى». وأيضاً نظير ذلك قوله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُوا أَمُولَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ ﴾ والمحمى». وإذا كان اليهود قد أخذ عليهم الميثاق أن لا يقتلوا أنفسهم، ولا يخرجوا أنفسهم من ديارهم، فقد أخذ كذلك على المؤمنين في قوله ﷺ: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه». أي لأخوة الإسلام، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾ [الحجرات: ١٠]. وقوله ﷺ: «المسلم على المشام حرام: دمه وماله وعرضه». فاشتركت هذه الأمة فيما أخذ على اليهود فيه الميثاق.

ثم يسجل القرآن عليهم إقرارهم والتزامهم بقوله: ﴿ مُمَّ أَقَرُرُمُ وَأَنْتُمُ وَأَنْتُمُ عَلَيْهُ وَنَ عَملهم ذلك المخالف لِما أُخذ عليهم فيه الميثاق، أَتَوْهُ على علم وعن عمد وسبق إصرار، كما قال تعالى: ﴿ مُمَّ أَنْتُمْ هَلَوُلاَ قَفْنُلُونَ الفُسكُمُ * يعني اليهودي يقتل اليهودي، لوجود كل منهما في الصف المعادي. ﴿ وَتُحَرِّبُونَ فَرِيقًا مِنكُم . . . ﴾ وهم حلفاء أعداء حلفائكم - ﴿ مِن دِينرهِم ﴾ ولهذا جاء الإنكار عليهم لسبق علمهم: ﴿ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِنَابِ وَتَكَفُّرُونَ بِبَعْضٍ الْكِنَابِ وَتَكَفُرُونَ بِبَعْضٍ أَلْكِنَابٍ وَتَكَفُّرُونَ بِبَعْضٍ أَلْمِنَا أَسِرَ وَلَهُ أُسِرَ وَلَا أُسْرَ وَلَا أُسْرَ وَلَا أُسْرَانَ وَلَا أُسْرَانِهُ مِلْهُ وَلَا أُسْرَونَ وَلَا أُسْرَانِهُ مِنْ وَلَا أُسْرَانِهُ وَلَا أُسْرَانِهُ مِنْ فَلَا اللهُ الله الله الله الله الله المُعلَى الله وَلَا أُسْرَانِهُ وَلَا أُسْرَانَاهُ وَلَا أُسْرَانُهُ ولَا أُسْرَانُهُ وَلَا أُسْرَانِهُ وَلَا أُسْرَانُهُ وَلَا أُسْرَانُونَ وَلَا أُسْرَانُهُ وَلَا أُسْرَانُهُ وَلَالَالُونَ وَلَا أُسْرَانُونَ وَلَا أُسْرَانُونَ وَلَا أُسْرَانُونَ وَلَا أُسْرَانُونَ وَلَا أُسْرَانُونَ وَلَا أُسْرَانُونَ وَلَالِهُ وَلَا أُسْرُونَا وَلَا أُسْرَانُونَ وَلَا أُسْرَانُونَ وَلَالِهُ وَلَا أُسْرَانُونَ وَلَا أُسْرَانُونَ وَلَا أُسْرَانُونَ وَلَالَالُونَ وَلَا أُسْرَانُونَ وَلَالُونَ وَلَالْمُ وَلَالَالْمُ وَلَا أُسْرَانُونَ وَلَا أُسْرَانُونُ وَلَا أُسْرَانُونَ وَلَا أُسُرِلُونُ وَلَالْمُونَانِ وَلَا أُسْرَانُونَ وَلَا أُسْرَ

واحدٌ منكم فاديتموه؟ قالوا: إنا نستحي أن تستذل حلفاؤنا. أي أنهم خالفوا دينهم، ونقضوا عهدهم، وضيعوا الميثاق المأخوذ عليهم لا لشيء إلا حياء من حلفائهم. وهذه أكبر، كان عليهم أن يستحوا من الله، قبل أن يستحوا من حلفائهم، ولو أنهم اعتذروا لحلفائهم بما أخذ الله عليهم من عهد وميثاق، لكان لهم العذر، بل قد فعلوا مثل ذلك: لما نقضوا العهد مع المسلمين في غزوة الخندق، وأتاهم نعيم بن مسعود وسعى بينهم وبين الأحزاب، وحذر كلا منهما من غدر الآخر، فإنه لما أرسل إليهم أبو سفيان على أن يناجزوا المسلمين من الغد. قالوا: إنه يوم السبت وقد علمتم ما حل بقومنا في يوم السبت. . . إلى آخر الخبر. والذي يهمنا هنا: أنهم تناقضوا مع التوراة، وكان علماؤهم يعلمون ذلك. جاء عن عبد الله بن سلام أنه اشترى يهودية من السبي، ومر (برأس الجالوت) فقال له: يا رأس الجالوت: هل لك في عجوز من أهل دينك تشتريها مني؟ قال: نعم. فساومه عليها بضعف ثمنها فلم يبعه، فرفض شراءها. فقال: والله لتشترينها مني أو لتكفرن بدينك. وقرأ في أذنه نص التوراة في مفاداة الأسير اليهودي فقال له: إن عبد الله بن سلام قال: نعم. فاشتراها بالثمن الذي طلبه، ثم رد عليه نصفه.

ومن هنا ندرك مدى حرص اليهود على إطلاق أسراهم، ليس فقط أمراً عسكرياً، ولكن عهداً وميثاقاً مأخوذاً عليهم.

وهنا وقفة طويلة في أعقاب نقض اليهود ميثاقهم، والإنكار عليهم في أن يؤمنوا ببعض الكتاب ويكفروا ببعض. علماً بأن هذه الأمة قد شاركت في أخذ العهد عليها أن المؤمنين إخوة، والمسلم على المسلم حرام، ومأخوذ عليهم العهد بالعمل بكتاب الله وسنة رسول الله على أنه ها هو ما يقع بينهم ما يجل عن الوصف من حروب مدمرة، وعهود منقوضة. وكم من هدنة لا اعتبار لها. فالمسلم يقتل المسلم، والجار المجاور يقاتل على حدود جواره، وكم من أهل ديار يخرجون منها، وكم من أسير مسلم إلى الآن لم يجد من يفاديه، حتى تبادل الأسرى يتباطؤون فيه، فهل يعود المسلمون إلى سالف عهدهم ومنهج سلفهم، فتتوحد كلمتهم، وتتحد صفوفهم، وتحفظ عليهم دماؤهم؟ وإلا فالحذر والله مما جاء في ختام السياق: ﴿فَمَا جُزَآةُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ

مِنكُمْ إِلَّا خِرْقٌ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَأَ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ الْعَلَاثِ وَمَا اللَّهُ بِخَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾.

ثم بين تعالى نوع صفقة هؤلاء ومدى خسرانها: ﴿أُولَتِكَ الَّذِينَ اشْتَوُا الْحَيَوْةَ الْمَافقين اللَّوْزَةِ فَلَا يُحَنَّفُ عَنْهُمُ الْمَذَابُ وَلَا لَمْمَ يُنصَرُونَ ﴿ وَلَا لَمَ اللَّهُ عَنْهُمُ الْمَذَابُ وَلَا لَمْمَ يُنصَرُونَ ﴾ وتقدم عن المنافقين أنهم اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، لأن موضوع المنافقين في قولهم: ﴿ وَامَنَا ﴾ وموضوع اليهود في أمور الدنيا إخلاف، وسلب الديار، ومجاملة حلفائهم حياء منهم.

ومرة أخرى نتوجه إلى العلي القدير أن يجمع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على كتاب الله وسنة رسوله ﷺ في إطّار من الإخاء والرحمة.

٦ _ ممن كتم البينات والهدى ﴿ بِنْسَكُمَا ٱشْتَرُواْ بِهِ ۚ أَنفُسَهُمْ ﴾:

تقدم الكلام على قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُنُونَ مَا أَنَرَكَا مِنَ الْبَيْنَتِ وَالْمُكَانُ مِنَ الْبَيْنَتِ وَالْمُكَانِ مِنْ بَعْدِ مَا بَيْنَكُهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِنَابِ ... ﴾. وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّيْنِ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِدِه ثَمْنَا قَلِيلًا ﴾ إلى قوله: ﴿أُولَتِهِكَ الَّذِينَ اشْتَرَقُهُ الضَّكَلَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَدَابَ بِالْمَغْفِرَةُ ﴾ وتبين أن صفقاتهم كلها كانت خاسرة كما تقدم في قوله تعالى: ﴿فَمَا رَحِمَت يَجْنَرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾.

وفي هذه الصفقة كانت على أنفسهم فأهلكوها، وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَالتَّبَعُوا مَا تَنْلُوا الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَ الشَّيَطِينِ الشَّيَطِينِ كَالْكَانِ الشَّيَطِينِ الشَّيَطِينِ وَمَا كُفْرُوتَ وَمَنُوتً وَمَا يُعَلِّمَانِ كَفَرُوا بُعَلِّمُونَ الشَّيَاسِ السِّحْرَ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى الْمَلْكَيْنِ بِهَابِلَ هَدُوتَ وَمَنُوتً وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَى يَعُولًا إِنَّمَا خَنُ فِتْنَدُّ فَلَا تَكُنْرُ فَيَتَعَلّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُعَرِقُونَ بِدِ بَيْنَ الشَّرِو وَرَقْدِيدً وَمَا هُم بِضَارَيْنَ بِدِ مِنْ أَحَد إِلّا بِإِذِنِ اللّهِ وَيَنْعَلَمُونَ مَا يَعْشَرُهُمْ وَلَا يَنْفُهُمْ وَلَا لَنَهُ مُنْ الشَّرُونَ مَا يَعْشَرُهُمْ وَلَا يَنْفُهُمْ وَلَا لَكُونُ لَكُونَ اللّهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ فِي اللّهَ خِرَةِ مِنْ خَلَقُ وَلِيفُونَ مَا يَعْشَرُهُمْ وَلَا بِيعَةً اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ فِي اللّهَ خِرَةِ مِنْ خَلَقً وَلِيفُونَ مَا يَعْشَرُهُمْ وَلَا بِيعَالَمُونَ مَا يَعْشَرُهُمْ وَلَا لَهُ فِي اللّهُ خِرَةِ مِنْ خَلَقً وَلِيفُونَ مَا يَعْشَرُهُمْ وَلَا لَهُ اللّهُ فِي اللّهُ وَلَا خَرَةً وَلَا اللّهُ وَلِيفُونَ مَا اللّهُ مَا لَهُ فِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالَهُ مَا لَهُ فِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَولُولُ لَكُونُ مَا اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالِهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلَولَ اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَالْكُونُ لَا لَكُولُ لَلْكُولُ لَا اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَعْلَمُ لَا لَهُ لَا لَاللّهُ وَلَا لَهُ لَلْكُولُ لَا لَاللّهُ وَلِهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللّهُ وَلِهُ لَكُولُ لَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَولُولُ لَاللّهُ وَلَالْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَا لَلْكُولُ لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَالْكُولُ لَالْكُولُ لَا لَاللّهُ وَلِلْكُولُ لَا لَاللّهُ وَلَالْكُولُ لَاللّهُ وَلَالْكُولُ لَا لَاللّهُ وَلَالْكُولُ لَاللّهُ وَلَالْكُولُ لَلْكُولُ لِلللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ فَلَا لَا لَلْكُولُ لَا لَاللّهُ مِلْكُولُ لَا لَاللّهُ لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَا

قوله تعالى: ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَنْلُوا الشَّيَطِينُ﴾. وجود الواو يدل على ارتباط بما قبل هذا السياق، وهو قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَمَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْ عِنْ اللهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَسُولٌ مِّنْ عِنْ اللهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَسُولٌ مِنْ عِنْ اللهِ مُعَالَقُهُمْ لَا لِمَا مَعَهُمْ نَبُدُ وَرَاءً ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْ وَاتَّبَعُوا مَا تَنْلُوا الشَّيَطِينُ﴾ [البقرة: ١٠١ ـ ١٠٢]. فهنا عملية استبدال

مشعرة بحقد وحنق، وعن علم وعناد، والطرفان المؤاقع فيهما الاستبدال أولهما: مجيء رسول من عند الله مصدقاً لما معهم، وجاءهم بكتاب يعلمون أنه حق وصدق، فما كان منهم إلا أن نبذه فريق منهم، والنبذ: الطرح. وأغفلوه ولم يحاولوا حتى النظر فيه، ولم يتركوه بين أيديهم لعلهم ينظرونه، أو يتأملون ما جاء فيه، بل طرحوه وراء ظهورهم مؤكدين عزمهم عدم الالتفات إليه، مما ييس منهم نهائياً، وكأنهم لا يعلمون مسبقاً عنه، ولا عمن جاء به، وهذا غاية الجحود. والجاحد: المعاند في كل زمان ومكان، يكون من طبعه المكابرة، فيغمط الحق، ويشايع الباطل ولو كان فيه هلاكه. من طبعه المكابرة، فيغمط الحق، ويشايع الباطل ولو كان فيه هلاكه. من كتاب مصدق لما معهم، ولديهم الدلائل القاطعة على صدقه وصحة ما من كتاب مصدق لما معهم، ولديهم الدلائل القاطعة على صدقه وصحة ما جاء به. كما قال تعالى عنهم: ﴿يَعْرِفُونَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ أَبَنَاءَهُمُ البقرة: ١٤٦]. ولكنه العناد والحسد، يتركونه وينبذونه وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. أي يتجاهلون أمره، ويتبعون ما تتلو الشياطين. بئس البدل، وبئس ما يستبدلون.

وهنا يمكن أن نقف وقفة خفيفة للتنبيه على ما يكون من بعض الأشخاص عند الاختلاف والتنازع، ويكون الحق واضحاً جلياً، ولكن الحسد يكون موجوداً قوياً، فيحول بين الحق وظهوره. كما كان في بادئ الأمر من أبي جهل في شأن النبي على إذ قال: كنا وبني هاشم كفرسي رهان: أطعموا وأطعمنا، وحملوا وحملنا. فقالوا: منا نبي، فماذا نقول؟ لا والله لا يكون هذا أبداً. وقد جاء عنه على إن أبا جهل فرعون هذه الأمة». أعتقد أنه ليس لفرط طغيانه وكفره فحسب، بل ولوجود شبهه بفرعون موسى في قوله تعالى عنه: ﴿وَمَعَدُوا بِهَا وَاللَّهُمُ ظُلْمًا وَعُلُوا فَانظُر كَيْف كَانَ عَنقِبَة النَّفسِينَ عندا النمل: ١٤]. وقد يقع هذا _عياذاً بالله _ممن ينتمي إلى الإسلام في حالة الاختلاف والنزاع، لغلبة الهوى وحب الغلبة، فليحذر كل عامل من خلك. ومما ينقل عن الشافعي قوله: وددت ظهور الحق ولو على يد الخصم.

فاليهود نبذوا كتاب الله، وراء ظهورهم، وكتموا ما كانوا يعلمون عنه قبل مجيئه، واستعاضوا عنه اتباع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وإن كان هذا المتلو لم يُبَيِّن لنا، إلا أنه أشير إلى جنسه في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَفَرَ

شَيْمَنُ وَلَكِنَّ الشَّيَطِينَ كَفَرُولُ أَي بِما كانوا يتلونه على ملك سليمان زعماً منهم وتضليلاً للناس. وأصل ذلك: أن اليهود لم يؤمنوا برسالة نبي الله سليمان، ويقولون: هو ملك، وليس رسولاً. ويزيدون في كفرهم فيقولون: وملكه الموجود إنما أقامه بالسحر، فسخر الجن، واستخدم الرياح، وتعلم منطق الطير، كل ذلك حصل له بالسحر؛ كما يزعمون. فأبطل الله زعمهم، وسجل عليهم هذا الموقف الكاذب، وبرأ نبيه سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من تزييف تهمة السحر. وبين سبحانه أن الكفر إنما صدر عن الشياطين بما يعلمونه للناس من السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. على التفصيل الآتي:

وقبل إيراد ذلك التفصيل نشير إلى أصل هذه القضية، حيث وقع لبس على بعض من الناس في أمرين: أولهما: في شأن السحر. وثانيهما في شأن الملكين وما أنزل عليهما، وما أسند إليهما من تعليم السحر الذي هو كفر، ومجيئهما فتنة:

أما شأن السحر: فقد النقسم فيه الناس قسمين:

أ - قسم ينفيه كمؤثر حقيقي في الأعيان، ويقولون: إن مسمى السحر إنما هو تخيلات في أعين الناس كما جاء عن سحرة فرعون: ﴿ فَإِذَا حِبَالْكُمْ وَعِصِيْهُمْ فَعَيْلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ﴾ [طه: ٢٦]. ولم تكن تسعى حقيقة، ولكن سحروا أعين الناس كما في سورة الأعراف ﴿ فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعَيْنَ ٱلنَّاسِ وَأَسْرَهُمُوهُمْ ﴾ [الأعراف: ١١٦]. وقد ناقشهم الفخر الرازي.

ب ـ وقسم يثبته ويقسمه إلى ثلاثة أقسام كما جاء عند القرطبي. والأقسام ي:

الأول: أعمال تنشأ عن خفة اليد، يخفى على العوام أصلها.

الثاني: أعمال شعوذة تسحر أعين الناس، ولا تغير من حقائق الأشياء.

الثالث: سحر بمعونة فسقة الجن بتعزيمات ونفث وما إلى ذلك، يكون له تأثير فعلي على ماهيات الأشياء مِن إنسان وحيوان. وأقول:

أَمَا الْقُسِمُ الْأُول: وهو ما يحدث من خفة الحركة، أو بعض الآلات، فهذا كثير. وفي الدراسة الأولية كانت الوزارة ترسل شخصاً كنا نسميه (الحاوي)

يأتي بحركات نظنها سحراً، بل ونجزم بها. ثم يعود ويفعلها ببطء ويكشف لنا خفيها؛ من ذلك مثلاً على ما أذكر: أخرج من جيبه سكيناً ذات نصل حاد، وأظهر الانفعال في نفسه، ثم طعن بتلك السكين في ذراعه حتى غيب النصل. فأشفقنا عليه، ثم رفعها بسرعة ولحسها بلسانه فلم نر دماً. ثم أفهمنا أن مقبض السكين مجوف وأن النصل قد ارتد إلى داخل المقبض، ولم يتغيب في ذراعه، وأخذ يحرك النصل بإصبعه إلى المقبض، وغيرها كثير. ومما أدركته من شخص يتعيش بهذه الأعمال: أخرج ما يسمى بالملقاط، وممسك بطرفيه درهماً، ثم وضع طرفيه في كفه وأطبق أصابعه على الدرهم، ثم سحب الملقاط وليس في طرفيه الدرهم، وظلت كفه مطبوقة موهماً أن فيها الدرهم، ثم بحركات سريعة وضع طرفي الملقاط في أذنه، ثم رفع الملقاط وفي طرفيه الدرهم، وفتح كفه عن لا شيء موهماً أن الدرهم انتقل من كفه إلى أذنه. والحقيقة أن الدرهم لم يكن في كفه لأنه لم يفارق الملقاط، لأن أحد طرفيه مجوف والدرهم يختفي داخله يحركه من إبهامه مثل الطرفين. فمثل هذا ليس محوق والدمني الشرعي.

٧ _ بقية أقسام السحر:

تقدم القسم الأول الذي هو عبارة عن خفة اليد والاحتيال ببعض الآلات، وليس هذا من القسم المصطلح عليه عند الفقهاء.

القسم الثاني: هو ما فيه التمويه والتأثير، وتغيير صور الأشياء في أعين الناس، دون تغيير حقيقة ماهياتها. وهو ما حدث من سحرة فرعون. وقالوا: إنهم غمسوا حبالهم وعصيهم في (الزئبق) وألقوها في الشمس، وبواسطة مادة الزئبق وتفاعله بحرارة الشمس، كان يتحرك على أجرام تلك الحبال والعصي، وهي أيضاً تتحرك وينزلق بعضها على بعض بواسطة الزئبق. ومهما كان عملهم فإنها لم تكن تسعى بالفعل. بل كان يخيل للنظارة أنها تسعى، وأنهم كما حكى الله تعالى عنهم: ﴿سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ﴾ [الأعراف: ١١٦].

وقد ذكر الفخر الرازي أنواعاً من خداع العين بسبب الحركة، ومثّل لذلك بما لو أخذت سطح (الرحا) ورسمت خطوطاً مستقيمة عليه ابتداء من مركزه

في الوسط إلى حافته على شكل ما يسمى في الدائرة (بالوتر)، أو مثل الأسلاك التي في إحدى عجلتي (الدراجة)، فإن كانت الخطوط بلون واحد وأدركت الرحا بسرعة فسترى سطحها كله بهذا اللون دون فراغ بين الخطوط. وإن كانت الخطوط بألوان مختلفة فسترى السطح وكأنه ملون كله بتلك الألوان دون أن ترى الفراغ الذي بين الخطوط، وذلك لسرعة الحركة، فلا تستطيع العين أن تفصل في رؤيتها بين تلك الخطوط، وتصبح تلك الخطوط لسرعتها كأنها متلاصقة. ومن هذه النظرية التسجيل على الشريط المصور، فإنه توجد عليه لقطات صغيرة متعددة للمنظر الواحد، ولتحرك الشريط بسرعة تتوالى تلك اللقطات الصغار فتشكل أمامك صورة واحدة، ففي حركة اليد إلى الفم مثلاً عشرات اللقطات لكل جزئية من حركة اليد، وبسرعة مرور الشريط أمام العدسة تظهر لك من مجموع تلك اللقطات حركة كاملة في امتداد اليد، وتناولها الطعام أو الشراب إلى الفم.

وهذا القسم في ذاته ليس سحراً يغير الحقائق، ولكن إذا كان في تخييله وسحره الأعين يَدَّعِي به صاحبه أنه قادر على تغيير الحقائق، أو الإتيان بخوارق العادات، فإنه يؤدب ويمنع سداً للذريعة. وقيل: إن لم يَكُفَّ قتل. وساق القرطبي وابن كثير رحمهما الله قصة الساحر عند الوليد بن عقبة، قال ابن كثير: وقد روي من طرق متعددة أن الوليد بن عقبة كان عنده ساحر يلعب بين يديه، فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيرد إليه رأسه. فقال الناس: سبحان الله، يحيي الموتى! ورآه رجل من صالحي المؤمنين المهاجرين، فلما كان الغد جاء مشتملاً على سيفه، وذهب الساحر يلعب لعبه ذلك. فاخترط الرجل سيفه فضرب عنق الساحر. وقال: إن كان صادقاً فليحيي نفسه. وتلا قوله تعالى: ﴿ أَنْنَا تُوْكَ السِّحَرَ وَالَّهُ تُصِرُونَ ﴾ [الأنبياء: ٣]. فغضب الوليد إذ لم يستأذنه في ذلك، فسجنه ثم أطلقه والله أعلم. من ابن كثير، وذكر طريقاً آخر وأن الذي قتل الساحر هو (جندب)، وهذا مما يستدل به من يقول بقتل الساحر. وهذا فيه تفصيل حسب نوع السحر.

ومما يموهون به على الناس استخدام بعض خواص الأشياء، ويدعون أنها خوارق عادات: ما ذكره الإمام ابن تيمية كَثَلَتُهُ في خبر الطائفة (البطائحية)،

وهم جماعة يدخلون في النار ويخرجون ولا تحرقهم. وقال: إنهم يدهنون بشحم الضفدع، وباطن قشر النارنج، وحجر الطلق، وغير ذلك (المجموع ٤٥٩/١١).

ونحن نشاهد الآن خيوطاً بيضاء، أو نشجاً من تلك الخيوط في المكائن في مواضع بيت النار، ولا تتأثر تلك الخيوط بلهب النار، ويقال لها: خيط النار، أو خيط ضد النار.

والخواص في الأشياء لا ينكرها إلا مكابر، ويستشهدون بحجر المعناطيس، أو الحديث الممغنط عن طريق التيار الكهربائي، وكذلك ما يعرف من (حجر اليود) إذا وضع في وعاء زجاجي فهو كغيره من الأحجار، لا تحس له حرارة قط، ولو وضعته في قطعة خشب أشعل فيها النار حالاً، وإذا وضعته على قطعة معدنية حديد أو نحاس إن كانت صقيلة اسودت حالاً، وإذا لمستها وجدت حرارة شديدة، وإذا ترك إلى الهواء تبخر وطار حتى يتلاشى، وإذا وضعته في وعاء من الزجاج وأقفل بغطاء زجاجي مكث شهوراً لا يتطاير ولا يسخن الزجاج. وغير ذلك مما يحكونه عن خواص بعض الأحجار التي يكتشفونها بالتجارب، فعن طريقها قد يحتال بعض الناس بها، ويوهم العوام وكل من لم يعرف حقيقتها، أنه أتى بسحر خارق للعادة.

القسم الثالث: من أقسام السحر _ وهو المعنى إذا أطلق اسم السحر _ مما له تأثير في الأجسام، سواء الإنسان أو الحيوان. قد أثبته أهل السنة، ونفاه المعتزلة. والآية التي معنا دليل إثباته، حيث أثبتت أنهم يتعلمون من السحر ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فقد يكون الزوجان على وفاق ووثام، ولكن العدو وصاحب الغرض الفاسد يغيظه هذا الوفاق، فيسعى لما يفسد ما بينهما. وتثور الخلافات، وتقع الكراهية، وتنتهي بالطلاق والفرقة. وكذلك في غير الفرقة من أمراض وعلل ونحو ذلك، لعموم ما في سورة الفلق من الاستعاذة من المناثات في العقد، واقتران النفث في العقد بالحسد في هذه السورة يشعر بأنه كما أنه يقع بالحسد مضرة وإيذاء للمحسود، حتى قال على العلام ولمن يقتل بعضكم أخاه؟ هلًا كَبَّرْتَ». وبين على صلاح ذلك والوقاية منه: أن من يقتل بعضكم أخاه؟ هلًا كَبَّرْتَ». وبين على صلاح ذلك والوقاية منه: أن من مرؤى من شخص معروف

بالحسد، فإنه يبادر بالتكبير ثلاثاً، فإنه يسلم من شر الحاسد إذا حسد.

إذاً للسحر حقيقة، كما أن للعين حقيقة. وقد قال على: "لو أن شيئاً يسبق القدر لسبقته العين". إلا أنهم يقولون: إن الحسد قد يغلب صاحبه ولا يستطيع رده، وقد يكون في نفسه، أو في ولده، أو في ماله ولا يملك رده. وقد بيّن علاج العين، وهو أنه إذا عرف العائن، فإنه يطلب منه أن يتوضأ للمعيون، ويغسل مناعم جسمه، ويحتفظ بهذا الماء، ثم يغافل المعيون ويؤتى من جهة رأسه، ويراق عليه بدون لمسه، فإنه ينتفض للمفاجأة، وفي انتفاضته تلك يُذهب الله عنه ما به من أثر العين.

أما السحر: فإنه لا يتأتَّى إلا عن قصد وتعمد، وجهد يبذله الساحر. ولهذا جاء عنه: أنه إن تحقق أمره، أنه يقتل. وقيل: إن قتل بسحره قتل، وإن أتلف عضواً اقتص منه.

وإذا عرفنا أنواع السحر عند الناس وأقسامه الثلاثة:

١ - خفة اليد والاحتيال ببعض الآلات. فهذا وإن سمي سحراً لخفائه،
 ولكن ليس داخلاً في الآية الكريمة.

٢ ـ استخدام خواص الأشياء والتمويه على الناس. فهذا يُعَزَّز، لأنه يفسد عقائد الناس، ويشمله مسمى السحر لخفاء حقيقة فعله على الناس. وهو من نوع سحر موسى، حيث خيل للناس أن حبالهم وعصيهم أنها تسعى، وما هي تسعى ولكن سحروا أعين الناس.

٣ ـ أما القسم الثالث: فهو موضوع الآية، وصاحبه هو الذي بئس ما سوى به نفسه، وسيأتي بيان حكمه في تعلمه، وتعليمه، والعمل به، وما يترتب عليه إن شاء الله.

٨ ـ صحة ما قيل في هاروت وماروت من التأويل:

اعلم أيها المسلم ـ رحمني الله وإياك، وهدانا سبل السلام وإياك، وثبتنا على طريق الحق من كتاب الله، وسنة رسول الله على، ومن اتبع ما جاء به من أصحابه الكرام، وتابعيهم بإحسان، وسلف الأمة عليهم من الله تعالى الرحمة والرضوان ـ اعلم أن قضية السحر بصفة عامة، وقضية هاروت وماروت بصفة

خاصة، قد شغلت حيزاً كبيراً في كتب التفاسير، وخاصة أكثرها تداولاً وأقربها تناولاً مثل: تفسير الإمام ابن جرير، وتفسير العلامة ابن كثير، ومثله تفسير وموسوعة القرطبي رحمهم الله تعالى. فكلها أوردت ما قيل في هذه القضية جملةً وتفصيلاً، ما صح من أقوال وما لم يصح، والمتأخر ينقل عن المتقدم.

ومعلوم أن أسبق تلك الموسوعات هو تفسير ابن جرير: والكل يصدر بكلامه. وقد جاء عنده على تفسير قوله تعالى: ﴿ وَاتَّبَعُوا مَا تَنْلُوا الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانُّ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَ الشَّيَطِينِ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ السِّيخر وَمَآ أَنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَالِلَ هَنرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْـنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ ۚ فَيَـنَعَلَّمُونَ مِنْهُـمَا مَا يُفَرِّؤُوكَ بِهِـ، بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِۥ وَمَا هُم بِعِنكَآرِينَ بِهِ مِنْ أَحَلِهِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَكِلُمُوا لَمَن اَشْتَرَىٰهُ مَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقً وَلِينْسَ مَا شَكَرُوْا بِهِ ۚ آنفُسَهُمُّ لَوَ كَانُوا يَمْلَمُوكَ ١ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا وَاتَّغَوا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَمْلَمُوك ﴿ البقرة: ١٠٢ ـ ١٠٣]. فقال ابن جرير ما نصه: والصواب من القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ وَاتَّبَعُوا مَا تَنْلُوا الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَتِمَانَّ ﴾ أن ذلك توبيخ من الله لأحبار اليهود الذين أدركوا رسول الله على فجحدوا نبوته، وهم يعلمون أنه رسول الله مرسل. وتأنيبٌ منه لهم في رفضهم تنزيله، وهجرهم العمل به وهو في أيديهم، يعلمونه ويعرفون أنه كتاب الله، وأتباعهم وأتباع أوائلهم وأسلافهم ما تلته الشياطين في عهد سليمان . . . إلخ، وهذا الذي صوبه هذا الإمام هو مدلول أول السياق في الآية قبلها ﴿ وَلَمَّنَا جَمَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْ لِاللَّهِ اللَّهِ مُصَدِقً لِمَا مَعَهُمْ بَدَذَ وَبِينٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَبَ كِتَنبُ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَاتَّبَعُوا مَا تَنْلُوا الشَّيَطِينُ . . . ﴾ إلخ [البقرة: ١٠١ ـ ١٠٢]. يعني أنه في الوقت الذي نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، مع علمهم صحته وصدقه، فإذا هم يتبعون ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وكان الأولى بهم والأصلح لهم أن يأخذوا ما جاءهم به الرسول من عند الله ﴿مُصَكِدَّتُ لِمَا مَمَهُمْ ﴾. ويؤيد هذا ما جاء في نهاية السياق وهو قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ مَامَنُوا وَاتَّفَوْا لَمَثُوبَةً مِنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَصْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ مُنافِر اللَّهِ اللَّهِ عَنْدُ لَوْ كَانُوا يَصْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ مُنافِعُ اللَّهِ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُونَ لَكُونُ اللَّهُ عَنْدُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ عَا عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ عَلَامُ عَنْدُ عَلَامُ عَلَا عَلَا عَلَامُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَامُ عَلَامُ عَلَا عَلَامُ عَلَا عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَيْكُوا عَلَامُ عَلَ ناقش مدلول حرف (ما تتلو) وانتهى إلى أن الشياطين كانوا يسترقون السمع،

ويأتون إلى أحبارهم وكهانهم، فيلقون إليه ما سمعوا، حتى إذا وثق الناس بهم، أخذوا يزيدون على الكلمة مئة كلمة من عندهم، فكان الناس يكتبون ذلك ويقولون: الجن يعلمون الغيب. فجمع سليمان على كل ما كان بأيدي الناس، وجعله تحت كرسيه حيث لم يكن أحد من الجن يستطيع الدنو من كرسيه وإلا فإنه يحترق، فلما مات سليمان وذهب من كان يعلم نبوة سليمان، جاء إبليس في صورة إنسان إلى نفر من بني إسرائيل وقال لهم: إن تحت كرسي سليمان كنزاً لا ينفد، ودلهم عليه، فلما استخرجوه قال لهم: إنه كان بهذا يسخر الريح والجن وغير ذلك. أي أن سليمان لم يكن نبياً وكان ملكاً أخضع ملكه بهذا السحر. فلما بعث على وذكر من الأنبياء سليمان اعترض اليهود، وقالوا: إنه كان ساحراً وليس نبياً. فأكذبهم الله بقوله: ﴿وَمَا كَفَرُونَ وَمَرُونَ وَمَرُونَ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَنُرُونَ وَمَرُونَ وَمَرُونَ أَنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَنُرُونَ وَمَرُونَ وَمَرُونَ فَي الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ

وناقش مدلول حرف (ما) في (وما أنزل) هل هي نافية أو موصول؟ والملكين جبريل وميكائيل، أو هاروت وماروت؟ وأيضاً: هاروت وماروت وماروت الشخصان من الناس أم ملكان؟ وعلى أنهما شخصان من الناس تعلما السحر من الشياطين أو على أنهما ملكان نزلا بتعليم السحر للناس فتنة كما نزل إليس فتنة. وساق ما خلص إليه من هذا كله. وبعده ساق الأخبار التي يتناقلها الناس عن هاروت وماروت، ونزولهما إلى الأرض للحكم، وما نسب إليهما من الحيف لصالح امرأة. والنتيجة لذلك، ما قيل غير ذلك. وساقها على سبيل الحكاية لا على سبيل التأويل للآية. والذي اختاره هو ما جاء في قوله: فإذا فسدت هذه الوجوه التي دللنا على فسادها فتبين أن معنى (ما) التي في قوله: ﴿وَمَا أُنِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ ﴾ بمعنى (الذي) وأن هاروت وماروت مترجم على ذي غباء ما قلنا، فقال: فكيف يجوز لملائكة الله أن قال: فإن التبس على ذي غباء ما قلنا، فقال: فكيف يجوز لملائكة الله أن تعلم الناس التفريق على الملائكة؟ قيل له: إن الله جل ثناؤه عَرَّف عباده جميع ما أمرهم به، على الملائكة؟ قيل له: إن الله جل ثناؤه عَرَّف عباده جميع ما أمرهم به، وجميع ما نهاهم عنه ثم أمرهم ونهاهم بعد العلم منهم، بما يؤمرون به وينهون وجميع ما نهاهم عنه ثم أمرهم ونهاهم بعد العلم منهم، بما يؤمرون به وينهون وجميع ما نهاهم عنه ثم أمرهم ونهاهم بعد العلم منهم، بما يؤمرون به وينهون

عنه، ولو كان الأمر على غير ذلك، لما كان للأمر والنهي معنى مفهوم، فالسحر مما قد نهى عباده عنه، فغير منكر أن يكون جل ثناؤه علّمه الملكين اللذين سماهما في تنزيله، وجعلهما فتنة لعباده كما أخبر عنهما، يقولان لمن يتعلم منهما: ﴿إِنَّمَا غَنُ فِتَنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ لَى ليختبر بهما عباده الذين نهاهم عن التفريق بين المرء وزوجه، وعن السحر. فيمحص المؤمن بتركه التعلم منهما، ويخزي الكافر بتعلمه السحر والكفر منهما. ويكون الملكان في تعليمهما من علما ذلك لله مطيعين، إذ كانا عن إذن الله لهما بتعليم ذلك. ولا يصيرهما سحر من سحر بعد نهيهما إياه وقولهما له: ﴿إِنَّمَا غَنُ فِتَنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ ﴾. إذ

وبقي هنا السؤال: ولِمَ هذه الفتنة؟ وهل كان هذا هو مبدأ وجود السحر؟. ومعلوم أن السحر كان موجوداً من قبل كما حكى الله تعالى عن سحرة فرعون، أما كونهما فتنة: فلم يكونا فتنة لبادئ الأمر، ولكن كما سمعتُ من والدنا الشيخ الأمين، وما تقدم من ادعاء اليهود على نبي الله سليمان، أنه كان ملكاً وليس نبياً، ولم يسخر الله له الريح ولا الجن، وإنما سخرها سليمان بالسحر. ونهاهم الله فلم ينتهوا، فأنزل إليهم ملكين بسحر حقيقي لا تخييلي، وقال لهم: هذا السحر عندكم، فإن كنتم مصرين على الكفر بنبوة سليمان مصدقين بالسحر، فخذوا السحر وأوجدوا مُلكاً كملك سليمان بالسحر في زعمكم. وهذا نظير ما تحدى الله العرب به أن يأتوا بسورة من القرآن، مع أنه بلغتهم، وقالوا: يُعلِّمهُ بشر، فلما عجزوا، ثبت أنه من عند الله. وكذلك بلغتهم، وقالوا: يُعلِّمهُ بشر، فلما عجزوا ملكاً كملك سليمان، فلما عجزوا اليهبود تحداهم بوجود السحر أن يوجدوا ملكاً كملك سليمان، فلما عجزوا ثبت أنه نبى مرسل، وآناه الله مُلْكاً لا ينبغي لأحد من بعده.

أما ما يقال عن الملكين سوى ذلك، فهو باطل، والحق هو ما قدمناه.

٩ ـ المنهج التفصيلي في الهداية توحيد الأمة كلها بالالتفاف حول الست:

بعدما بين الله تعالى ارتباط العرب وبني إسرائيل بالخليل إبراهيم عن طريق ولديه إسماعيل جد العرب، وإسحاق جد بني إسرائيل، جاء مباشرة بتفصيل

الجانب الأول عن طريق البيت العتيق، فقال في نفس السياق: ﴿ ﴿ وَلِذِ اَبْتَكَ إِبْرَهِعَمَ رَبُّهُ بِكَلِمَنْتِ فَأَتَمَهُمُّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًّا قَالَ وَمِن ذُرْيَتِيٌّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى اَلْظَالِمِينَ ۞ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا﴾ [الـبـقـرة: ١٢٤ ـ ١٢٥]. وفـى آل عــمــران: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكُّةَ مُبَارَّكًا وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ ۞ فِيهِ مَايِنَتُ بَيِّنَتُ مَّقَامُ إِبْرَهِيمٌ وَمَن دَخُلُهُ كَانَ مَامِنًا ﴾ [آل عمران: ٩٦ ـ ٩٧]. فهذا البيت هو سجل تاريخ مكاني، ارتبط به إبراهيم في تاريخ زماني قديم من أول ما جاء بأهله من الشام إلى الحجاز في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنُنَا وَٱجْتُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ۞ رَبِّ إِنَّهُنَّ ٱصْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسُّ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنْيٍّ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ زَّحِيمٌ ١ وَبُّنَا إِنِّ أَشكنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعِ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرِّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ فَٱجْعَلْ أَفْعِدَةُ مِنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِى إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿ إِبِراهيم: ٣٠ ـ ٣٧]. ومن ذلك التاريخ ارتبط إبراهيم بالبيت المحرم، ولِمُهمة إقام الصلاة، وقد بيّن تعالى أثر هذا البيت في حياة الناس في قوله: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةُ لِلنَّاسِ﴾. والمثابة المرجع والمأوى والتوجه، فالمقيمون فيه آمنون به، والخاتفون يأوون إليه فيأمنون، ومن دخله كان آمناً، والبعيدون يتوجهون إليه كل يوم خمس مرات في صلواتهم، فيثوبون إلى الله في ذل العبودية، وعزة الطاعة، وشرف شَطْرَ الْمَسْجِدِ ٱلْعَرَامِ وَحَيْثُ مَا كَنتُمْ فَوَلُوا وُجُومَكُمْ شَطْرَةٌ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوثُوا الْكِنَبَ لَيْعَلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَّبِهِمُّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ الْجَرَّةِ: ١٤٤].

ويربط الأمة بإبراهيم في هذا البيت، ليتم الربط زماناً ومكاناً، ﴿وَالتَّهِدُوا مِن مُقَامِ إِبْرَهِمَ مُمَكِلً ﴾ ثم ربط إبراهيم بالناس: ﴿وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرِهِمَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهْرَا بَيْقِ لِلطَّآبِفِينَ وَالْمُكِفِينَ وَالرُّحَةِ عِ الشَّجُودِ ﴾ ثم هذه دعوات إبراهيم تبين لنا أن الإسلام دين ودنيا، ففي الوقت الذي طهر فيه البيت للطائفين والعاكفين والركع السجود، وهي كل أنواع العبادات، فها هو ذا يدعو ربه بتهيئة الرزق للهولاء والأمن والأمن والأمن ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرِهِمُ رَبِّ اجْمَلَ هَذَا بَلَدًا عَلِمًا وَالْرَقُ أَهَلَمُ مِن السماء صباً، بل لا بد من الشعي وأخذ بالأسباب، وهكذا يجمع الإسلام الحسنيين: في الدنيا بالسعي

والكسب الحلال، وللآخرة بالطواف والاعتكاف والركوع والسجود. وقد تحفظ إبراهيم عليه هنا فقال: ﴿ مَنْ مَامَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآيَرِ ۖ لأنه لما طلب الإمامة لذريته عندما قال تعالى له: ﴿إِنِّ جَاءِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًّا قَالَ وَمِن دُرِّيَّقٍ ﴾ أي أيضاً اجعل منهم أئمة فقال الله له: ﴿ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظَّلِمِينَ ﴾. فلما دعا لهذه البلدة بالرزق تحفظ وقال: ﴿مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِأَلَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾. فأعلمه الله أن أمر الرزق وأحوال الدنيا ليست كالإمامة والقدوة، فهي ـ أي الدنيا ـ للمؤمن والكافر، فقال له: ﴿وَمَن كَفَرَ﴾. يعني سأرزق أهله من الثمرات من آمن منهم ومن كفر. ولكن الكافر سيكون متاعاً قليلاً في الدنيا، وهكذا منهج الهداية في كتاب الله أن لا يخدع أحد بما يعطي الله الكافر في الدنيا، كما قيل: إنه سبحانه يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. وفي بناء البيت وموضوعه ترتبط هذه الأمة برسولها محمد ﷺ ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِـٰءُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا نَقَبَلُ مِنَّا ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۖ ۖ منتهى الإخلاص في العمل، ﴿ رَبِّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا ۚ أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَبُبْ عَلِيَنَأً إِنَّكَ أَنتَ التَّوَابُ ٱلرَّحِيــمُ ﴿ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَّكِّهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِينُ الْمُكِيمُ (هكذا نجد تجديداً للرسالة من بعد بني إسرائيل وأنبيائهم، رسالة جديدة في ذرية إسماعيل منهم، وإعلان جديد من إبراهيم أن منهج الهداية معه ﷺ، هو آيات الله والكتاب والحكمة، ثم يقرر سبحانه صحة هذا المنهج والالـتـزام بـه فـي قـولـه: ﴿وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَهِ عَمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَلْمُ ﴾ أي خسرها وأضاعها سفهاً وحماقةً وجهالةً، ثم بيّن مكانة إبراهيم عند الله: ﴿وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَهُ فِي الدُّنيَأُ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ﴾ وبيّن موجب هذا الاصطفاء من أنه اتباع منهج الاهتداء ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ وقد كان إبراهيم ﷺ أميناً وحريصاً على إبلاغ هذه الدعوة إلى ذريته جيلاً بعد جيل، حتى يتلقاها محمد ﷺ في زمنه ولقومه وأمته، فوصى بها أبناءه ليوصوا بــهـا أبـنـاءهــم ﴿ وَوَضَىٰ بِهَاۤ إِنْرِهِـُمُ بَلِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبَنِيَٓ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَلَقَ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم تُسْلِمُونَ ١٩٠٠ فهي أعظم وأغلى وصية يوصيها والد لأولاده. وقد حفظ الأبناء وصية أبيهم، فحملوها لبنيهم، وها هو يعقوب عليه حفيد إبراهيم من ولده إسحاق عند احتضاره قال تعالى: ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهُدَآهَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْيى قَالُواْ نَبُدُ إِلَىٰهَ وَإِلَىٰهَ ءَابَآبِكَ الْبَرَهِيَةِ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعْقَ إِلَهًا وَحِدًا وَغَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ فَ فَحَالِم اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

١٠ _ استقامة هذه الأمة وتوسطها بين الأمم:

بعد سياق الحِجَاج بين بني إسرائيل وبين ما أنزل الله تعالى على نبينا محمد على أبينا محمد على الله و والنصارى بما عاهدوا عليه يعقوب إذ حضر يعقوب الموت، وما أخذ عليهم من العهد بأن يعبدوا الله وحده، وبعد تجديد دعوتهم أن يقولوا: آمنا بالله وما أنزل إلى نبينا على وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، بدون أن يفرقوا بين أحد منهم، ليتحدوا في دعوة إلهية واحدة، ولكنهم أبوا وانشقوا على أنفسهم ﴿ فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِمِه فَقَدِ الْهَتَدُولُ وَإِن فَوَقًا فَإِنْ مَا مَانتُم فَي وَقَالَتِ النَّهُودُ لَيْسَتِ النَّمَسَرَى عَلَى شَي وَقَالَتِ النَّمَسَرَى لَهُ اللهُ مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَمَسُرَى لَيْسَتِ الْهُودُ عَلَى شَي وَقَالَتِ اللهُودُ لَيْسَتِ النَّهُودُ عَلَى شَي وَقَالَتِ المَّمَرَى لَيْسَتِ الْهُودُ عَلَى شَي وَ ومقالتهم ﴿ لَن يَدَخُلُ الْجَنّةُ إِلّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَمَسُرَى فَهذا من شقاقهم في الآخرة اعتقاداً، ومن منطوق شهاداتهم هم من منطوق شهاداتهم

على أنفسهم فهم في ضلال، وليسوا على هدى، فكان المنهج السليم والصراط المستقيم ما جعل الله تعالى عليه هذه الأمة: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًّا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾، واسم الإشارة (كذلك) يدل على قـولـه تـعـالـى: ﴿ صِنْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِنْبَغَةٌ وَنَحْنُ لَمُ عَدِدُونَ ﴿ ومعلوم أن الصبغة هي اللون المميز، وصبغة الله هي المنهج الذي تميز به المؤمنون، وهو هنا الاعتدال والاستقامة والسمع والطاعة، والمسلم متميز ويجب أن يظل متميزاً بذاته، فلا يذوب في غيره متميزاً في صلاته وصيامه وزكاته وحجه، في كل شعائره، متميزاً في آدابه وأخلاقه، في صدقه وأمانته ووفائه، متميزاً في نصحه وإخلاصه، متميزاً في صبره وجهاده وتحمله ومثابراته، متميزاً في مأكله وشرابه من الطيب الحلال، متميزاً في سمته وشكله، فكما كان إبراهيم أمة، يجب أن يكون كل فرد من المسلمين أمة متكامل الصفات الحميدة، ومتكافل الأخلاق الفاضلة، وصدقت أم المؤمنين رضي العرصف سلوك ومنهج رسول الله ﷺ في خلقه العام: (كان خلقه القرآن) فبهذه الصبغة المتميزة لعموم الأمة على سبيل الإجمال والتعميم، كانت هذه الأمة على سبيل الإجمال والعموم أمة وسطاً، بين تفريط اليهود، وإفراط النصارى، ليكونوا بوسطيتهم الماثلة في استقامتهم شهداء على الناس، شهادة عملية وشهادة قولية، ويكون الرسول عليهم شهيداً فيما بلغهم عن الله من استقام على كتاب الله، ومن فرط فيما أوجب الله عليه، ثم أوجب الله على هذه الأمة التي انتهت إليها أمانة الدعوة إلى الله، وختمت برسالتها الرسالات، أوجب الله عليها الجهاد لإعلاء كلمة الله، ومهد له بالدعوة إلى الصبر والاستعانة عليه وبيان منازل الشهداء ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَعِينُوا بِالسَّبْرِ وَالصَّلَوْةُ إِنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلصَّلْجِينَ ١ وَلَا نَفُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَكِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتُّنَّا بَلْ أَخْيَآهٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ ﴿ ﴾.

ثم وطنهم على نتائج القتال الدنيوية من الشدائد، وأنه ابتلاء لعظم أجورهم ﴿ وَلَنَبْلُونَكُم مِنْيَءٍ مِنَ الْخُوفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ الْأَمْوَلِ وَالْأَنفُسِ وَالشَّمَرَتِ وَيَشِيرِ الصَّهِينَ وَلَنْبَلُونَكُم مِنْيَءٍ مِنَ الْخُوفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ الْأَمْوَلِ وَالْأَنفُسِ وَالشَّمَرَتِ وَيَشِيرِ الصَّهِينِ فَي الله على إنسان، والعبرة بالنتيجة، وهي الصبر، ﴿ وَبَشِيرِ الصَّبِينَ فِي اللهِ اللهِ وَإِنَّا اللهِ وَاحْدَى بنو عبيده، نواصينا بيده ماضٍ فينا قضاؤه، وخون بنو عبيده، نواصينا بيده ماضٍ فينا قضاؤه،

وتتوالى التشريعات اجتماعية وجنائية وفردية، فيأتي تشريع القصاص والوصية عند الاحتضار، والصوم في رمضان الذي شهد نزول القرآن هدى للناس، والأهلة للتوقيت، وتفاصيل الركن الأكبر وهو حج البيت، ثم القضاء على أم الخبائث ومعها الميسر ﴿فِيهِمَا ۚ إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمًّا ﴾ [البقرة: ٢١٩] ثم كفالة الأيتام وإصلاح شأنهم: ﴿قُلُ إِصَلَاحٌ لَّهُمُ خَيْرٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٠]. ومن ثم يأتي إلى أم قضايا المجتمع وهي تكوين الأسرة، وكيف تنشأ؟ فيضع المبدأ ﴿وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَكُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمُ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَقَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَلُو أَعْجَبُكُمْ البقرة: ٢٢١]. ويستمر السياق أكثر من عشرين آية في بيان منهج الحياة الزوجية: من وفاق واختلاف، ومن إمساك أو فراق، وكفالة الطفل الرضيع وعُدد النساء، مناهج متكاملة للحفاظ على بناء البيوت وحماية الأسر الكريمة، ومن بعده منهج الإنفاق كيفةً ومصرفاً، وعوضاً وجزاءً ﴿مَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُلْبَكَةٍ مِّاثَةً حَبَّةً وَاللَّهُ يُضَافِقُ لِمَن يَشَآءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِلَّهِ ﴾. والمنهج القويم في الحفاظ على نفوس الفقراء ﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَآ أَنفَقُوا مَنَّا وَلا أَذَيُّ ﴾ إبدال الإنفاق بالكلمة الطيبة ﴿فَوْلٌ مَّمْرُونُ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ

يَتْبَعُهَا آذَى ﴾ [البقرة: ٢٦١ ـ ٢٦٣]. ومن الإنفاق وآدابه إلى تحريم الربا وتقبيحه ﴿ الَّذِيكَ يَا عُلُونَ الرِّبُوا لَا يَعُومُونَ إِلَّا كَمَا يَعُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِنَّ... ﴾ [البقرة: ٢٧٥]. ثم أبطله نهائياً، ثم جاءت أطول آية في كتاب الله لتوثيق الديون المؤجلة ﴿ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى فَآصُتُهُوهُ ... ﴾ [البقرة: ٢٨٢] إلى آخره.

وأخيراً عود على بدء، عود إلى الإيمان ﴿ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَٱلْمُوْمِنُونَ كُلُ عَامَنَ بِاللّهِ وَمَلَتَهِكَنِهِ وَكُنُهِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن رُسُلِهِ وَكُنُهُ مِنَ كُسُلِهِ وَكُنُونُ فَيُ مَنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ فَي . . . ﴾ [البقرة: ٢٨٥] إلى آخر السورة.

١١ _ مع من يكتمون الهدى عن الناس:

هذا الصنف ممن اشترى صفقة خاسرة، بل صفقات متعددة، بعضها مرتب على بعض: الأولى: ﴿ اَشْتَرَوْا بِعَايَتِ اللّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَآءً مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ [التوبة: ٩]. الثانية: ﴿ اَشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِاللّهُدَىٰ ﴾ [البقرة: ١٧٥]. ومن أصرح النصوص في ذلك ما جاء في سورة البقرة في موضعين:

الأول: قــولــه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَتِ وَالْمُلَكَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّتَكُهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِنَابِ أُولَتِهِكَ يَلْمَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْمَنُهُمُ اللَّهِنُونَ ۚ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَتِهِكَ أَنُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَابُ الرَّجِيمُ ﴿ إِللهِ وَالبَقِرَةِ: ١٥٩ ـ ١٦٠].

والموضع الثاني: بعد اثنتي عشرة آية، اشتملت على حكم من لم يتب منهم، ومات على كفره: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمُ كُفَارُ أُوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ لَمَنَةُ اللَّهِ

وَالْمَلْتِهِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْمَذَابُ وَلَا ثُمْ يُظُرُونَ ﴿ وَإِلَّهُ كُمْ جَاءَ بِإِعْلَانُ وَحَدَانِيةَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِلَّهُ كُمْ إِلَّهُ وَجَدُّ لَآ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ﴾. أي ومن رحمته أن فتح باب التوبة أمام الذين يكتمون ما أنزل من البينات والهدى، وحذر من تسويف التوبة حتى الموت على الكفر، ثم أقام الوحدانية لله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَنَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْـلِ وَالنَّهَادِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْدِي فِي الْبَخْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَآءِ مِن مَّآءِ فَأَعْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْيَهَا وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَكَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَئِجِ وَالسَّحَابِ الْمُسَاخَرِ بَيْنَ السَّمَاآءِ وَالْأَرْضِ لَايَنتِ لِقَوْمِ يَمْقِلُونَ ١٦٥ ﴿ [البقرة: ١٦١ - ١٦٤]. ثم عاب على أولئك الذين يتخذون من دون الله أنداداً بعد بيان ودلالة تلك الآيات الكونية على وحدانيته سبحانه، ثم كشف الحقيقة لهؤلاء السادة والأتباع، حين يرون العذاب فتبرأ المتبوعون ممن اتبعوهم في الدنيا، فيما كتموا من الآيات والهدى، وتقطعت بهم الأسباب، وحكى مقالة الأتباع: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَكَ لَنَا كُرَّةً فَنَلَّبَرًّا مِنْهُمْ كُمَا تَبَرَّءُوا مِنًّا كَذَلِك يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخُرِجِينَ مِنَ ٱلنَّادِ ١٨٥ ثم يأتي تشريع ما أحل الله من الطيبات، والتحذير من اتباع خطوات الشيطان إلى ست آيات، ثم يأتي بالنص المتمم للنص الأول والمعقب عليه: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَنْبِ وَيَشْنَرُونَ بِهِ. ثَمَنَا قَلِيلًا أَوْلَتِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَلَا يُزَكِيعِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ۞ أُولَتِهِكَ الَّذِينَ اشْتَرَقُا الضَّكَلَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْمَذَابَ بِالْمَغْفِرَةُ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّادِ ﴿ البقرة: ١٧٤ ـ ١٧٥].

وبتأمل النص في الموضعين: نجد الأول يرتب اللعن ـ عياذاً بالله ـ على أوسع مجال، من الله، ومن جميع اللاعنين: من إنس وجن وملائكة، كما في الآية بعدها فيمن مات على كفره ﴿أُولَتِكَ عَلَيْمَ لَعَنَهُ اللّهِ وَالْمَلَيْكَةِ وَالنّاسِ الآية بعدها فيمن ما أنزل الله من البينات والهدى. ولم ينص على سبب الكتمان، ولكأنه بمثابة الإخبار والتحذير، وقد أعقب هذا بإفساح المجال للتوبة من ذلك والإقلاع عنه، ومع التوبة الإصلاح بالبيان، والإعلان عما كانوا قد كتموه، والتصريح بالحق الذي أنزله الله.

وهذا بيان لحقيقة توبة كل صاحب باطل: أن يعلن للناس ـ وخاصةً مَنْ

كان مسبباً في إضلالهم من العوام، سواء من أحبار اليهود فيما كتموه، أو ممن اشترى بآيات الله ثمناً قليلاً ممن استزلهم الشيطان، فأفتى أو دعا إلى ما كان يعلم بطلانه، أو كان قد اقتحم باب الفتوى بغير علم، أو كان قد اجتهد فرأى رأياً ثم تبين له خطؤه فيه _ فإن على هؤلاء المبادرة بالتوبة إلى الله، بالإقلاع عما هم عليه، ثم إصلاح ما أفسدوا بالبيان عن أمرين: الأول: عن خطئهم فيما مضى. والثاني: عن الصواب الذي يجب العمل به. وبهذا يتوب الله عليهم، وهو سبحانه التواب الرحيم، وهذه قضية أولية عامة يندرج في مضمونها كل من كتم حقاً، أو شايع باطلاً، ابتداءً من الغش في السلعة، لأنه كتم ما أنزل الله من الهدى في صحة المعاملات، ومثلهم التدليس وكل ما يتوصل به إلى كتمان حق، وكذلك غمط الحق بين اثنين من شهادة زور، أو ليس حقاً له، فكل أولئك قد أفسح الله أمامهم باب التوبة والإصلاح، حتى المحكوم له؛ إن علم أن ما حُكم له به السارق والمغتصب يصلح ما مضى، فيرد المسروق في صفة هدية، ويرد المغصوب بالوجه الذي يبرئ ذمته من الله ﴿ فَأُولَئِكُ أَثُوبُ عَلَيْمٌ وَأَنَا النَّوَابُ المغصوب بالوجه الذي يبرئ ذمته من الله ﴿ فَأُولَئِكُ أَثُوبُ عَلَيْمٌ وَأَنَا النَّوَابُ المغصوب بالوجه الذي يبرئ ذمته من الله ﴿ فَأُولَئِكُ أَثُوبُ عَلَيْمٌ وَأَنَا النَّوَابُ المغصوب بالوجه الذي يبرئ ذمته من الله ﴿ فَأُولَئِكُ أَثُوبُ عَلَيْمٌ وَأَنَا النَّوَابُ المناء هنا.

والذي يهمنا في هذا الموضع أن الله تعالى قد شمل برحمته كل من أناب اليه، وتاب عما كان منه، وأصلح ولو كان بالكفر والكتمان، وكذلك في هذا النص: الإشعار بتحذير كل من يكتم ما أنزل الله من البينات، وهي الدلائل من كتابٍ أو سنةٍ وهو في معرض البحث والاستدلال، سواء كان في أمرٍ يقدمه للناس مكتوباً أو مشافهة، أو في معرض البحث العلمي من الآخرين كما يقول بعض العوام فيمن يقول: ﴿فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ ﴿ ويسكت عما بعدها، لأن هذا يعتبر كتماناً وزيادة، وهي نصرة الباطل والتدليس على من معه في البحث، وتضليل للآخرين، وهذا _ عياذاً بالله _ قد يزينه الشيطان لشهوة الانتصار ولو مؤقتاً ﴿وَيَحَدُوا بِهَا وَاسَنَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عنه الله الإشعار بالتحذير الشديد من ترويج البدعة بكتمان السنة، لأن البدعة ضلالة، والسنة هداية كما في الأثر: خير الكلام كلام الله، وخير الهَدْي هَدْيُ محمد على وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة،

وكل ضلالة في النار، وعليكم بالجماعة. أي في منهجها وهديها، وقد قالوا: ما أميتت سنة إلا بإظهار بدعة، ولا انتشرت بدعة إلا بإماتة سنة. والقيد في قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ مَا بَيْنَكُهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنَكِ ﴾ زيادة في التحذير. لأن ما بينه الله تعالى للناس، لما فيه صلاح معاشهم ومعادهم، وأولئك الذين يكتمون هذا المبيّن، والذي بينه الله، يرتكبون جرائم متعددة:

الأولى: في حق أنفسهم لتجرئهم على الله.

الثانية: في حق الكتاب المنزل واجب الظهور والعمل به، فيكتمونه ويعطلون العمل به. كما جاء في قوله تعالى: ﴿ يُرِيدُن لِيُطْنِعُوا نُورَ اللهِ بِأَفْرَهِم وَاللهُ مُناتَهُ وَرِهِ وَلَوَ كَرِهَ الْكَفِرُونَ (الله هنا يصدق حساً ومعنى، وكذلك يطفئون بأفواههم، فالحِسِّي: نور الشمس، ومن يريد إطفاءها بفيه ينفخ عليها على الشمعة. والمعنوي: نور الوحي في الكتب السماوية، ومن يريد إطفاءه سواء بكتمانه وإخفائه وتعطيل العمل به، أو في تحريفه وصرفه عن المراد به شرعاً.

والثالثة: الجرم في حق الله تعالى: حيث أنزل آيات حجة وبرهاناً لجميع الناس وعلى مر الأجيال، وهدى وإرشاد لطريق الحق والسعادة، وتحقيق ما خلق الله العباد لأجله من عبادته وحده لا شريك له. وبهذا كان الوعيد في حقهم شديداً، وكان فضل الله أيضاً عليهم عظيماً بإفساح المجال أمامهم للتوبة والإصلاح، وهو سبحانه التواب الرحيم.

١٢ _ مع أصحاب الصفقات الثلاث:

أصحاب تلك الصفقات هم الذين يكتمون الهدى عن الناس، والذين تقدم عنهم الحديث على سبيل الإجمال ضمن النص الأول: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُنُونَ مَا الْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَتِ وَالْمُكَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيِّنَهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِنْكِ . . . ﴾ إلى آخر النص من سورة البقرة . [الآية: ١٦٠].

والنص الثاني الذي فيه تفصيل تلك الصفقات الثلاث هو قوله تعالى: ﴿إِنَّ النَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ، ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي اللَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ، ثَمَنَا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُونَ فِي اللَّهِ مُكُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُرْكِيمِمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَلَا يُرْكِيمِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ اللهُ اللهُ

يلاحظ في النص الأول: أنه موجه إلى الذين يكتمون ما أنزل الله من أمرين: هما البينات والهدى، وأنهما بعدما بينهما الله في الكتاب، فهما إذاً من جزئيات الكتاب الذي يشتمل عليهما.

وفي النص الثاني: نجده موجهاً إلى الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب. فهل: حرف مَنْ: تبعيضية لما في الكتاب، فيكون كالنص الأول. أم: هي لجنس الكتاب؟ إلا أن هذا يُرد عليه: أنهم لم يستطيعوا كتمان كتاب من جنس الكتب، ولكن من كتم بعضاً من الكتاب فكأنما كتم الكتاب كله، كمن يكفر ببعض الرسل: فكأنما كفر بالرسل كلهم. ويكون الزائد هنا: تهويل جرمهم، وبيان السبب وأنواع الصفقات التي نوهنا عنها فيما تقدم، وتلك الصفقات هي:

الأولى: في قوله تعالى: ﴿وَيَشْتُرُونَ بِدِه ثَمْنَا قَلِيلًا﴾.

والثانية: في قوله تعالى: ﴿ أُوْلَتِكَ أَلَّذِينَ أَشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ ﴾ .

والثالثة: في قوله تعالى: ﴿وَٱلْمَكْابَ بِٱلْمَغْفِرَةَ ﴾.

وتفصيل ذلك كما اتفق عليه المفسرون رحمهم الله كالآتي:

أولاً: قوله تعالى: ﴿ يَكُتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتَبِ ﴾ اتفقوا على أنها نازلة في أحبار اليهود، كانوا يكتمون ولا يزالون يكتمون من الكتاب المنزل عليهم _ أي التوراة _ ما فيه من صفة النبي عليه وبعض الأحكام: كتغيير حكم الزنا الثابت عندهم في التوراة، كما جاء في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُونَ أَمُولَ النَّاسِ فِالْبَطِلِ وَبَصُدُونَ عَن سَبِيلِ اللهِ ﴾ [التوبة: 12]. فالصد عن سبيل الله بكتمان ما أنزل الله من الكتاب.

وجاء صراحة في سورة المائدة: ﴿يَكَأَهُلُ الْكِتَٰبِ فَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثَيْرُ لَكُمْ مَنِ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿ يَهْدِى بِدِ اللّهُ مَنِ النَّبَعَ لَا لَهُ مَنِ النَّبَعَ

رِضْوَانَكُمُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلْمَاتِ إِلَى اَلنُّورِ بِإِذْنِهِ. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى مِرْطِ مُسْتَقِيمِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى مِرْطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ إِلَى المائدة: ١٥ ـ ١٦].

وقد جاء عن ابن عباس تسمية من نزلت فيهم من علماء اليهود: منهم كعب بن الأشرف، وكعب بن أسد، ومالك بن الصيف، وحيي بن أخطب. نقل ذلك الفخر الرازي. كانوا يأخذون من أتباعهم الهدايا... إلى آخره. ومعلوم أن كعب بن الأشرف ممن سعى عند قريش لحرب المسلمين في وقعة الأحزاب، ولما سأله المشركون عن الإسلام وعما هم عليه، وقالوا: أنتم أهل دين سابق، ولديكم كتاب، فأخبرونا ما جاء به محمد، أم كما جاء في سورة النساء: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَالطَّلْغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَتَوُلآء أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلًا ١٠٠٠ [الـنساء: ٥١]. ويكتمون عنهم ما أنزل الله من الكتاب عليهم من صحة نبوة نبينا محمد ﷺ، ومن صحة رسالة الإسلام، رغم ما أخذ عليهم من الميثاق على بيانه للناس كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَنَى الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنَبَ لَبُّيِّلُنَّهُ اِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظَهُورِهِمْ وَأَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَّنَا قَلِيلًا فَبِقْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿ إِنَّا عمران: ١٨٧]. ويعتبر كل ما أخذوه في مقابل هذا الكتمان، سواء من رشوة، أو هدايا الأتباع، أو مصالح عاجلة أياً كانت. إنما هو ثمن قليل، لأنه في مقابل ما فاتهم من عظيم نعم الله لو نفذوا ميثاق الله عليهم ببيان ما كتموه. وجاء مصداق ذلك في العاجل، فقد شُردوا بالإجلاء، وقتلوا، وسبيت نساؤهم وذراريهم وأموالهم في عاجل من الزمن، نحو الثلاث سنوات فقط، لأن غزوة الأحزاب كانت في الرابعة، وإجلاء بني قريظة كان في يومها وحينها بعد حصارهم بضع عشرة ليلة، وكان فتح خيبر سنة ست أو سبع من الهجرة. وهذا بيان خسران الصفقة: الأولى صفقة اشتراء ما يكتمون من الكتاب.

والصفقة الثانية: في قوله تعالى: ﴿أَوْلَتِكَ الَّذِينَ اَشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ﴾ أي استبدالهم ما هم عليه في أصل الأمر قبل بعثة نبينا محمد ﷺ، وما يعرفون من صفاته كِما قال تعالى عنهم في ذلك: ﴿يَمْوِفُونَهُ كَمَا يَمْوِفُونَ أَبْنَآءَهُمُ ﴾ والمعروف عندهم هو والذين معه بالمثل المضروب لهم في آخر سورة الفتح: ﴿تُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهُ وَاللَّذِينَ مَمَهُ اللَّهُ عَلَى الْكُفَارِ رُحَمَاهُ يَيْنَهُمُ تَرَبَّهُمْ رُبُّكًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَعَمْلًا مِن اللَّهِ اللَّهُ مَا لَكُمْ اللَّهُ عَلَى الْكُفَارِ رُحَمَاهُ يَيْنَهُمُ تَرَبَّهُمْ رُبُّكًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَعَمْلًا مِن اللَّهِ

وَرِضُونَا سِيمَاهُمْ فِي وَجُوهِهِم مِّن أَثَرَ السَّجُوةِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّورِيَةِ . . . ﴾ [الفتح: ٢٩]. إلى آخر السورة. بل إنَّ سُكُناهم المدينة إنما هو في انتظار بعثته على وهجرته إلى المدينة، وكانوا يستفتحون به على الأوس والخزرج: ﴿فَلَمَا عَمَاهُم مَا عَرَفُوا حَكَفُوا بِئِه البقرة: ٨٩]. وكتموا ما عندهم من صفاته، واشتروا به ثمناً قليلاً، واشتروا الضلالة بالهدى، سواء ضلالتهم أنفسهم، أو ضلالة الآخرين معهم، وهذا كله كما قدمنا في عاجل أمرهم، أما آجله ففي: الصفقة الثالثة: في قوله: ﴿وَالْعَكَابَ بِالْمَغْوِرَةِ ﴾ لما كانوا على هدى قبل البعثة، كان مصيرهم إلى المغفرة، فلما جاءت البعثة وكان منهم ما كان، فاشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً، والضلال بالهدى، كانوا مستبدلين العذاب بالمغفرة. ويؤكد هذا أنه منهم عن علم وعمد، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَمَا تَمُودُ فَهَا الْمَعْرَةِ مُلَا الله عن علم وقصد، وعمداً لم يتعقبه بالتوبة، وتعقبه بتأكيد العقوبة: من الاستبدال عن علم وقصد، وعمداً لم يتعقبه بالتوبة، وتعقبه بتأكيد العقوبة: من الاستبدال عن علم وقصد، وعمداً لم يتعقبه بالتوبة، وتعقبه بتأكيد العقوبة: عجيبة، أي حالهم حال يتعجب منه، لأن العاقل لا يفعل ذلك. أو أنها تعجيبة، أي حالهم حال يتعجب منه، لأن العاقل لا يفعل ذلك. أو أنها بمعنى الجرأة على أعمال توردهم النار.

وهنا وقفة في نهاية هذا العرض، لنخرج بأمرين هامين:

ٱلْحَقُّ... ﴾ [البقرة: ١٠٩]. وكما قال تعالى لرسوله ﷺ: ﴿وَاَحَدَرُهُمْ أَن يَغْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَآ أَزَلَ اللهُ إِلَيْكُ ... ﴾ [المائدة: ٤٩]. هذا من جانب المحاذرة من أهل الكتاب.

والأمر الثاني: تحذير بعض من يستهويهم الشيطان فيقع منهم بعض ما وقع من أولئك، فيكون فيه شبه منهم، ويتوجه إليه الوعيد الذي توجه إليهم. وسيأتي التنبيه على بعض ما يجب التحذير منه إن شاء الله.

١٣ ـ ربط الحاضر بالماضي فيمن يكتمون الهدى عن الناس:

تقدم الكلام على الآيتين الكريمتين من سورة البقرة النازلتين في علماء اليهود، وهما قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُنُونَ مَا أَنَزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَالْمُكَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيِّنَكَهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنَابِ (البقرة: ١٦٠]. وقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِنَابِ وَيَشْتُرُونَ بِهِ، ثَمَنَا قَلِيلًا أُولَتِكَ مَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ اللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَاب، ووجوب المبترة: ١٧٤]. ونوهنا على العداوة الواقعة في قلوب أهل الكتاب، ووجوب الحذر منهم.

بقي ما يلزم به ربط الحاضر بالماضي، وهو ما يقوله علماء الأصول: إن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب. فالآيتان الكريمتان ـ وإن كانتا قطعاً نازلتين في حق اليهود ـ فإنهما بمدلولهما يتناولان من يكون في مثل حالهم: فمن يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، وما أنزل الله من البينات والهدى، ويشترون به ثمناً قليلاً، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة. . إلى آخر ما جاء في حق أولئك إذا كانوا مستحلين ما يأكلون.

ومما لا شك فيه أن كل مَن كتم شيئاً من كتاب الله، أو سنة رسول الله ﷺ، أو بدل هَدْياً بضلال، وسنة ببدعة، فهو موجه إليه هذا الوعيد الموجه لعلماء اليهود والنصارى. وقد جاء عنه ﷺ: «مَن سُئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار». ما لم يكن فيه فتنة على ضعاف العقول، قاصري الفهم، كما في الأثر: حدثوا الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ والخطر الشديد إنما يكمن في أحد أمرين:

أولهما: من يكتم مما علم شيئاً لحظ نفسه، إما نصرة لرأيه وترويجاً لهواه،

كأصحاب الأهواء والمبتدعات لما في ذلك من إماتة السنن وترويج للبدع، وقد قال مالك كَلَّلُهُ: من سن سنة وظن أنها حسنة، فقد زعم أن محمداً على خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: ﴿ الْيُوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَالْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَمَا وَرَضِيتُ لَكُمْ أَلِاسُلَمَ دِينَا ﴾ [المائدة: ٣]. وما أكمله الله فليس بناقص، وما أتمه الله فلا يقبل زيادة. وتقدم التنبيه على ذلك.

الأمر الثاني: فهو أخطر ما يكون حينما يشترون به ثمناً قليلاً، وأشده خطراً ما كان مداهنة للحكام فيما يرغبونه، إما طوعاً حرصاً على مصالح مادية، وإما كرهاً. والقسم الأول: إن كان فيه إحقاق باطل، أو إبطال حق فيقال فيهم ما قال تعالى: ﴿فَمَا آَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّادِ﴾ لكونهم باختيارهم يشترون بآيات الله ثمناً قلبلاً.

أما القسم الثاني: فلأنهم مُكْرهون فينظر إلى موضوع ما أكرهوا عليه ونوع الإكراه، ولهذا حد أعلى، أما الحد الأدنى فهو في الكماليات، وأما الأعلى فكما قال على: "إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان".

والعلماء في ذلك قسمان: قسم لا تأخذه في الله لومة لائم، وقسم يخشى الفتنة في نفسه وفي دينه. والوسط الواجب مراعاته التبصر في العواقب، وما يكون مظنة في النتيجة في نطاق ﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكَمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَكَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنَهُ [النحل: ١٢٥]. وعلى حد شعرة معاوية وَلَيْهُ، إذ قال: لو أن بيني وبين الناس شعرة ما انقطت، إن شدوا أرخيت، وأن أرخوا شددت. وعلى حد الأثر: «سددوا وقاربوا».

وقد شهد تاريخ الإسلام العديد من رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه؛ كأحمد بن حنبل، والعز بن عبد السلام، وابن تيمية، وأمثالهم رحمهم الله جميعاً. وقد ساق القرطبي ٣٣٧/١ من مسند الدارمي حديثاً بين سليمان بن عبد الملك حين مر بالمدينة، وبين أبي حازم سنفرده بكلام مستقل لعظيم فائدة مضمونه، وصدق لهجته، ووضوح منهجه، وصورة حسن معاملة ولاة الأمور لعلماء المسلمين.

وفي هذا العصر وما نشاهد ونسمع من أشخاص عمدوا إلى شواذ من الأقوال قد اندثرت، ومسائل قد أميتت، ومذاهب قد هجرت، فأثاروا ما

اندثر، وأحيوا ما أميت، وأعادوا الدعوة لما هجره سلف الأمة. فأحدثوا قلاقل وزعازع، وأطلقوا سهام الفرقة. وقد تقع بين الناس الفتنة، ورحم الله عمر بن الخطاب والله الله الله المنبر: (أحرُّجُ على كل مسلم يحدّث بحديث العمل ليس عليه). ومن أخطار بعض المعاصرين: من يعمد إلى أصل أصيل في مصادر المسلمين الذي أجمعت الأمة على صحته، واجتمعت على قبوله والعمل به، فيخالف الإجماع المنعقد أكثر من ألف سنة، فيثير الشكوك حوله. وليس هذا من الترف العلمي ولا مما تدعو حاجة المسلمين إليه. أو يطلعون على الناشئة بمسائل لا وجود لها منذ أكثر من ألف سنة، فينادون بها، وليس هذا سبق علمي قد جهله علماء السلف، وأدركه هؤلاء بعد ألف سنة. أو يعمدون إلى مسائل أجمع عليها علماء المسلمين في جميع مجالات العلم: أصوله وفروعه، في التفسير والحديث والفقه، حتى أصبحت عند العامة والخاصة من الأوليات، ومما لا يسع أحد ولا يعذر بجهلها، لارتباطها بالطهارة التي هي شرط في صحة الصلاة التي هي عماد الدين، فيجرؤون فيخالفون في حكمها، وليس لهم سلف من علماء الأمة، ولا بقول شاذ. ويخطئون جمهور العلماء لأكثر من ألف سنة، ومرة أخرى أقول: ليس هذا من الترف الفكري لأنه في أساسيات دينية، ولا من السبق العلمي لأنه ليس خافياً ولا مجهولاً لدى علماء السلف. وهل يتهم هؤلاء بادعائهم علم ما لم يعلمه علماء القرون الثلاثة المشهود لها بالخير ولم يعلمه كل من جاء بعدهم؟ نعيذهم بالله من ذلك، إنهم ليعرفون للعلماء قدرهم، ويجلون منزلتهم، ولكن مما قرأنا وسمعنا إنما أوتوا من قبل أنفسهم، أن أعطوا أنفسهم حق الاجتهاد، والاجتهاد المطلق. وإني لأخشى على هؤلاء وأشفق بهم من قوله تعالى من سورة آل عمران: ﴿هُوَ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْكِ مِنْهُ ءَايَتُ تُحْكَمَنْتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِئْبِ وَأُخَرُ مُتَشَائِهِ هَنَدُّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ٱبْتِفَاتَه ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِفَاتَه تأْوِيلِهِ ۖ وَمَا يَمْــَلَمُ تَأْوِيلَهُۥ إِلَّا ٱللَّهُ وَالرَّسِحُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنًا بِهِۦ كُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّنا ۚ وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَكِ ۞ رَبَّنَا لَا تُرْغَ مُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ۞﴾ [آل عمران: ٧ ـ ٨]. وإني لأعوذ بالله أن يكون في قلوب هؤلاء الذين يقولون بشواذ المسائل زيغ، أو أن يشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً، وإنما أدعوهم إلى التأني والتثبت فيما يقولون، فإنْ كان في أمر موجود من قبلهم ولعلماء المسلمين فيه قول ومذهب، أن يحسنوا الظن بسلف الأمة، وأن يسعهم ما وسعهم. وإن كان في أمر مستحدث وليس له أصل يرد إليه، أو كان فيه قياس الشبه يدور حول أصول مختلفة، فالأسلم والأصح في مثل ذلك ألا يكون رأياً فردياً، وأن تطرح قضيته للبحث سواء في مجالس العلم، أو مجامع العلماء. ويظل للرأي فيها مجال حتى يستقر الحكم فيها. أمَّا قديم ثابت نلغيه ونخالف إجماع الأمة فيه، فإنها فرقة وفتنة، والله الهادي إلى سواء السبيل.

١٤ ـ التجارة الرابحة:

تقدم بيان حال الذين اشتروا الضلالة بالهدى، والعذاب بالمغفرة، والحياة الدنيا بالآخرة، ومدى خسارتهم، حيث اشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً.

وهنا بيان حال الصنف الآخر من الناس، وهم المؤمنون حقاً الذين باعوا أنفسهم لله تعالى كما قال تعالى: ﴿وَمِنَ النّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ أَبَعِكَا مَمْ مَنْكَاتِ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ لا الله وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ لا الله وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ عنك كما يروغ الثعلب هذا منطوقه، أما فعله: ﴿وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَكَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْخَرْثَ وَالنَّسُلُّ ﴾. سواء كان إهلاكاً مباشرة بتسلطه تسلط الجبابرة، أو بسببه

وسبب عصيانه كما قال تعالى: ﴿ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَبِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ ﴾ [الروم: ٤١]. وكما قالوا: الشر يعم، والخير يخص، كما أهلك الله قرية قوم لوط بما فيها من عصاة وحيوان، بل وأموال، فجعل عاليها سافلها على من كان فيها.

ثم هذا الصنف إن هو وعظ وقيل له: اتق الله. لم يستجب، وكأن في أذنيه وقراً. بل وزيادة: ﴿ أَخَذَتُهُ الْمِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ ﴾ أي ليست عزة إباء وشيمة. فلم يعد يُرْتَجَى صلاحه، فحسبه جهنم.

ثم يأتي في المقابل البعض الآخر ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَآهَ مَرْهَنَاتِ اللَّهِ ﴾ . ويشري هنا بمعنى يبيع كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ أَشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالْهُمْ بِأَنَ لَهُمْ ٱلْجَنَّةَ ﴾ [الـتـوبـة: ١١١]. ويـشـري بمعنى يشتري أيضاً ولو ضمناً، لأن كل إنسان امتثل أوامر الله، وأوامر رسوله على وأعمل نفسه في مرضاة الله ورسوله، بامتثال الأوامر قدر استطاعته، واجتناب النواهي، وكانت سريرته كعلانيته، وكان من المصلحين في الأرض، وليس من المفسدين، وإذا وعظ اتعظ، وإذا ذكّر بالله تذكر كما قال تعالى: ﴿ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الذاريات: ٥٥]. فهذا الصنف من الناس يصدق عليه الأمران: شرى بمعنى باع، ومن باع نفسه لله لاشك فهو رابح، وهو بهذا قد بلغ أعلى مقامات العبودية، لأنه أسلم نفسه لله على حد قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشَكِى وَتَمْيَاى وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَالْاسْعَام: ١٦٢]. ويصدق عليه أيضاً أنه اشترى نفسه وافتداها من جهنم، ومن عمل على تخليص نفسه من ذلك المصير لا شك رابح. ويوضح ذلك على حد الأمرين قىولىه تىعالىي: ﴿ ﴿ إِنَّا اللَّهُ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱنفُسَهُمْ وَأَمْوَكُمُم بِأَنْ لَهُمُ ٱلْجَنَةَ يُقَانِلُونَ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَلُّلُونَ وَيُقَلُّلُونَ وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِ ٱلتَّوْرَكِيةِ وَٱلْإِنِيلِ وَٱلْفُرْءَانُّ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ. مِنَ ٱللَّهِ فَأَسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُم بِدِّه وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمَظِيمُ ﴿ ﴾ ثم أعقبهم بتلك الصفات الحميدة: ﴿ النَّهَبُّونَ ٱلْمَكِيدُونَ الْمُكِيدُونَ ٱلتَكَيِّمِ حُونَ ٱلرَّكِ عُونَ ٱلسَّكِيدُونَ ٱلْآلِسِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلتَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱلْحَدُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهُ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [التوبة: ١١١ ـ ١١٢].

قال ابن كثير: يخبر الله تعالى أنه عاوض من عباده المؤمنين عن أنفسهم

وأموالهم إذ بذلوها في سبيله بالجنة، وهذا من فضله وكرمه.

وقال الحسن البصري وقتادة: بايعهم الله فأغلى ثمنهم.

وتأمل مدى فضل الله على المؤمنين في هذه الصفقة: اشترى منهم ما هو أصلاً ملكه، وضمن لهم الثمن والعوض، سواء قَتَلُوا وغَنِمُوا وظَفَرُوا بعدوهم وعادوا سالمين غانمين، أو قُتِلوا واستشهدوا في سبيل الله. فتكون المعاوضة حاصلة على كل من الأمرين: الامتثال والطاعة والخروج في سبيل الله، أو الاستشهاد بالفعل، كما في الصحيح عنه على: «تكفل الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيل الله وتصديق برسول الله بأنه إن توفاه الله أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى منزله الذي خرج منه نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة».

ثم أكد سبحانه ذلك بأنه وعد عليه سبحانه _ وهذا وعد تفضل _ وعد به على نفسه، ومؤكداً هذا الوعد في كتبه المنزلة على رسله لأممهم، أنزله حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله؟ لا أحد، لأنه لا يعجزه الوفاء، ولا يمنعه مانع من عطاء. وعلى هذا فمِنْ حق مَنْ عقد تلك الصفقة مع الله أن يستبشر ببيعة الذي بايعه.

ثم الحكم القاطع وذلك هو الفوز العظيم.

ثم نعت هؤلاء بما بعدها: ﴿التَّكِبُونَ الْعَبِدُونَ الْعَبِدُونَ الْسَيَهِ وَفَلَ الرَّكِعُونَ الرَّكِعُونَ الْسَيَهِ وَنَ اللَّهِ الله الله فإني أتوب إلى الله في اليوم مئة مرة والعبادة في عمومها من ذكر واستغفار وصلاة وسياحة _ يعني صيام _ ثم هم يعملون على صلاح العباد: آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، حافظين بذلك حدود الله، فهم ورثة الأنبياء في القيام بأمر الله، وليسوا ببيعهم أنفسهم إلى الله، ووعدهم

بالجنة، تركوا الأعمال الأخرى الخيرية، بل هم فيها أيضاً مجتهدون. وقد جاء في سورة الصف السياق مبيناً ومفصلاً في قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي َ أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِاللَّهُ مَكَ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَمُ عَلَى الدِينِ حُلِهِ وَلَوْ حَرَهُ الْمُشْرِكُونَ ﴿ وَسُولُهُ بِاللَّهُ مَكَ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَمُ عَلَى الدِينِ حُلِهِ السول عَلَيْ بما أعقبه بقوله تعالى: شم بين سبيل إظهار هذا الدين، ونصرة هذا الرسول عَلَيْ بما أعقبه بقوله تعالى: وَبُهُونَ بَنَ عَلَا إِلَيْ ﴿ وَاللَّهُ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَبُهُ وَبُعْهُ وَلَا اللَّهُ وَرَسُولِهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولِهِ اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعمل الصالح، والبيع الرابح، وأن يجعل حياتنا مع المؤمنين التائبين العابدين، الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، الحافظين لحدود الله بفضله وإحسانه، إنه ولى ذلك والقادر عليه.

١٥ _ أسباب الهداية ومعطياتها:

تقدم في أوائل الكتاب أن الهداية هبة من الله، سواء هداية البيان كما في قوله تعالى: ﴿ وَكَنَاكِ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِن أَمْرِناً مَا كُنت تَدْرِى مَا الْكِتَبُ وَلَا الإِيمَانُ وَلَكِن جَمَلْنَهُ ثُولًا نَهْدِى بِهِ مَن نَشَهُ مِن عِبَادِناً ﴾ [الشورى: ٥٦]. فإنزال هذا الكتاب، وجعله نوراً لهداية مَنْ شاء سبحانه، هبة من الله تعالى. وتأمل قوله تعالى: ﴿ كَانَ النّاسُ أُمّةُ وَحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النّبِيتِينَ مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَلَبَ بِالْحَقِي لِيَحْكُم بَيْنَ النّاسِ فِيمَا اخْتَلَقُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلّا الّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُهُمُ الْبَيّنَتُ بَيْنَ النّاسِ فِيمَا اخْتَلَقُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِ بِإِذَنِهِ وَاللّهُ يَهْدِى مَن يَشَكُم بَيْنَ النّاسُ كانوا أمة واحدة على الفطرة: جاء بَهُ مِن ابن عباس عشرة قرون، ثم وقع فيهم الخلاف، فبعث الله النبيين مبشرين عن ابن عباس عشرة قرون، ثم وقع فيهم الخلاف، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب، أي الكتب بالحق، ليحكم كل نبي بين الناس بما أنزل الله. وكان ذلك سبب هداية الله للذين آمنوا، ﴿ وَاللّهُ يَهْدِى مَن يَشَكَهُ إِلَى الْمَالُولُ الله وكان ذلك سبب هداية الله للذين آمنوا، ﴿ وَاللّهُ يَهْدِى مَن يَشَكُهُ إِلَى الْمُولُولُ الله وكان ذلك سبب هداية الله للذين آمنوا، ﴿ وَاللّهُ يَهْدِى مَن يَشَكَهُ إِلَى الْمَالِ الله وكان ذلك سبب هداية الله للذين آمنوا، ﴿ وَاللّهُ يَهْدِى مَن يَشَكُهُ إِلَى اللّه وكان ذلك سبب هداية الله للذين آمنوا، ﴿ وَاللّهُ يَهُدِى مَن يَشَكُهُ إِلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

مِرَطٍ تُسْتَقِيمٍ . ونظيرها قوله تعالى: ﴿ يَكَأَهُلَ الْكِتَٰبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا مِنَا مُنْ يَعْفُوا عَن كَيْمُ وَسُولُنَا يُبَيِّ لَكُمْ كَيْمُولُ عَن كَيْمُ وَمُولُنَا مِنَا كُنْمُ كَنْفُونَ مِنَ الْكِتَٰبِ وَيَعْفُوا عَن كَيْمُ وَلَا يَكُمُ مِنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ ثَمِينٌ ﴿ يَهْدِى بِهِ اللّهُ مَنِ النّبَعَ رِضُونَكُم مُن الشّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِن الظّلُمنَةِ إِلَى النّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى مِرَطِ مُسْتَقِيمٍ إِلَى النّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى مِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَلَا المائدة: ١٥ - ١٦].

ففي أول الآية: خطاب خاص لأهل الكتاب لسبقهم، ولوجود كتاب الله لديهم، وما أحدثوا من إخفاء بعض ما أمروا به.

وفي آخر الآية: يؤكد لهم أنه قد جاءهم من الله نور وكتاب مبين. ومفهوم هذا النور وهذا الكتاب المبين: أن من لم يسر في نوره، ويعمل ببيانه، فهو في ظلمة وجهالة.

ثم الآية بعدها عامة لهم ولغيرهم، تبين سبب الهداية ونتيجتها: ﴿يَهَدِى فِدِ اللّهُ ﴾ أي بالنور وبالكتاب، وإفراد الضمير في قوله: (به) يدل على أن المسميات الثلاثة: قد جاءكم رسولنا. وقد جاءكم من الله نور، وكتاب مبين. أنها كلها متلازمة، فالرسول معه رسالة، وهي الكتاب المبين، والكتاب هو النور، وبالمجموع يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم، وهو مضمون هذا الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم، وهو مضمون هذا الكتاب المبين كما في قوله تعالى: ﴿الّمَ شَ ذَاكُ ٱلْكُنْبُ لَا رَبّ فِيهِ هُدًى اللّهَ عَنْ اللّهَ اللّهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهَ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

وفي هذا النص: أنه سبحانه يهدي من اتبع رضوانه سبل السلام. ورضوانه يفسره ما ارتضاه سبحانه، وهو دين الإسلام الذي أنعم به على هذه الأمة في قوله تعالى: ﴿الْيُومَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَّنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣]. واتباع ما ارتضاه يؤدي إلى رضاه سبحانه كما في قوله تعالى: ﴿وَالسَّيِهُونَ ٱلْأَوْلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَالْأَنصَادِ وَالَّذِينَ اَتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَاعْدَ لَهُمْ جَنَّنِ تَجْدِي تَحْتَهَا ٱلأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا اللهُ الفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَالتوبة: ١٠٠].

ففي الآية الأولى: يهديهم ربهم سبل السلام، والنجاة من المهالك،

ويخرجهم من جهالات الضلال إلى نور الهداية والرشاد. وهذه هي السعادة في الدنيا.

وفي الآية الثانية: بيان النتيجة في الآخرة: رضوان الله تعالى عنهم، ورضوانهم هم عن الله، أي بما أعد لهم من حسن الجزاء والمآل ﴿جَنَّتِ نَحْرِى مِن تَمْنِهَا ٱلْأَنْهَدُرُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَأَ ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ﴾. ولوضوح وسلامة هذا المنهج، يتوجه النداء العام لعموم الناس، لاتباعه على رجاء هدايتهم: ﴿ قُلُّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ ثم بيّن عظمة من أرسله سبحانه بقدرته وسعة ملكه وعزة سلطانه: ﴿ ٱلَّذِي لَهُمْ مُلَّكُ ٱلسَّمَعَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ﴾. المنفرد سبحانه بذلك كله، والمستحق على خلقه إفراده بالألوهية كما تفرد بهذه الربوبية لهذا الملك الواسع، ثم بين قهرهم وإذلالهم بالموت ﴿ يُحْيِهِ وَيُعِيثُ ﴾ وهذا وحده من آثار القدرة والقهر، ما يكفي لسرعة إنابتهم إليه، لاستسلامهم طوعاً أو كرهاً لقدرته: ﴿فَلَوْلَاۤ إِذَا بَلَغَتِ أَلَحُلْقُومَ ۞ وَأَنتُدُ حِينَهِذِ نَنظُرُونَ ۞ وَنَعَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لَا نُتَصِرُونَ ۞ فَلَوَلَا إِن كُنتُمُ غَيْرَ مَدِينِينَ ١ مَرْجِعُونَهَا إِن كُنْمُ مَدِيقِينَ ١ ولن يستطيعوا إرجاعها بل ولا إمهالها. وإذا كان هذا واقع حالكم ﴿فَعَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِأَلَّهِ وَكَلِمَتِهِ، ﴿ [الأعراف: ١٥٨]. يشهد الله تعالى لرسوله ﷺ أنه يؤمن بالله وبكلماته. كما قال تعالى: ﴿ مَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِهِ ﴾ [البقرة: ٢٨٥]. ومع الإيمان والتصديق الاتباع: ﴿وَأَتَّبِعُوهُ لَمَلَكُمْ تَهْمَدُونَ﴾ [العنكبوت: ٦٨]. بهذا الإيمان وبهذا الاتباع، واتباعه ﷺ دليل محبة الله تعالى، وهو اتباع لله ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُجِبُّونَ اللَّهَ فَالَّبِعُونِي يُعْبِبَكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ تَحِيثٌ ﴿ إِلَّا عَمْرَانَ: ٣١]. وكسما في قـولـه تـعـالـى: ﴿ قُلُ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولُّ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا خُمِلَ وَعَلَيْكُمُ مَّا حُمِّلْتُمُ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوأَ ﴾ [النور: ٥٤]. فقد رتب الله تعالى هداية الأمة على طاعته ﷺ، وضمن طاعته ﷺ طاعة الله تعالى، كما جعل الله سبحانه هذه الهداية لمن أناب إليه سبحانه: ﴿ قُلُّ إِنَ اللَّهُ يُضِلُّ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِئ إِلَيْهِ مَنْ أَنَّابَ ﴾ ثم بين سبحانه صفات المنيبين إليه بعدها مباشرة: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَينُ قُلُوبُهُم يِذِكُرِ ٱللَّهِ أَلَا بِنِكِرِ ٱللَّهِ تَطْمَينُ ٱلْقُلُوبُ ١ الَّذِيبَ

ءَامَنُواْ وَعَيِلُواْ الصَّلِاحَدِي طُوبَى لَهُمْ وَحُسَّنُ مَثَابٍ ١٨ ﴾ [الرعد: ٢٨ ـ ٢٩].

وفي نهاية هذا السياق لتلك النصوص نأتي إلى قوله تعالى: ﴿وَاللَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهُدِينَةُمُ سُبُلُنَا وَإِنَّ اللّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ العنكبوت: ٦٩]. قال ابن كثير: يعني الرسول وأصحابه وأتباعهم إلى يوم الدين. وهدايته سبحانه في (ولنهدينهم سبلنا) قال: لنبصرنهم سبلنا، أي طرقنا في الحياة الدنيا والآخرة. وأعتقد أن جهادهم في الله يعم كل اجتهاد، والهداية إلى سبل الله تعم كل سبيل. فمن جاهد في طلب العلم فتح الله عليه وهداه سبل تحصيله، ومن جاهد في طاعة الله، وفقه الله للعمل بما علم، وعلمه ما لم يكن يعلم، وألهمه الله من عنده كما في قصة الذي قرأ الفاتحة على سيد الحي الذي ابته العقرب فشفي في الحال، فسأله على " (وما يدريك أنها رقية؟ قال: شيء وحديث: "ولا يزال يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه وحديث: "ولا يزال يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به . . .) إلى آخره. ومن جاهد العدو لتكون كلمة الله هي العليا، سواء بلسانه أو بسنانه، بكلمة يقولها أو يكتبها، فإن الله يهديه سبل النصرة:

﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ تذييل مشعر ومؤكد بأن العبرة في ميادين الجهاد كلها إنما هي بالإحسان، لأن الإحسان غاية مراقبة الله، ودوام ذكره، وطلب مرضاته، كما قال عليه: «تعبد الله كأنك تراه...» الحديث.

وختام ذلك كله قوله تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَا بِإِذْنِ اللَّهُ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَثُمُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيثٌ ۞ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولُ ﴾ [التغابن: ١١ ـ 11]. ونسأل الله الهداية والتوفيق.

١٦ ـ من أسباب موانع الهداية:

تقدم في السابق بيان أن الله سبحانه أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أي هدى كل مخلوق لما خلقه إليه، وآيات ذلك ما هو مشاهد في عالم الحيوان والنبات والطيور والحشرات، وكذلك الإنسان، كما أشار إليه في قوله تعالى عن الإنسان: ﴿ أَلَمْ جَعَلَ لَمْ عَيْنَيْنِ ﴿ وَلِسَانًا وَشَفَنَيْنِ ﴾ وَلَسَانًا وَشَفَنَيْنِ ﴾ وَلَسَانًا وَشَفَنَيْنِ ﴾ والنطق بما هو [البلد: ٨ ـ ١٠]. أي أعطاه وسائل النظر والتفكر والعبر، والنطق بما هو

ثم أخبرهم عن منهج حياتهم أنه سبحانه سيأتيهم منه هدى. بيان وإرشاد على أيدي رسله، ومنطوق كتبه. فمن اتبع هذا الهدى وعمل بما جاءتهم به رسل الله، فلا يضل في الدنيا لأنه على هدى، ولا يشقى في الآخرة لأنه عمل بما جاءته به الرسل.

ومن أعرض عن ذكر ربه فلم يأخذ بهدى الله الذي أتته به رسل الله، فإن له معيشة في حياته ضنكاً، حساً أو معنى على ما سيأتي، ومصيره: يحشره الله على صفة ما كان حاله من رسل الله وهديه، أعمى لا يبصر، فيتساءل: رب لِمَ حشرتني أعمى وقد كنت في الدنيا بصيراً، أبصر ما حولي؟ فيجاب بقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ ﴾ الحال ﴿أَنتَكَ ءَايَنتُنا ﴾ في كتبي على لسان رسلي، وفيها هداك، ﴿فَنَسِينَما ﴾ تعاميت عنها، وكأنها لم تأتك. والجزاء من جنس العمل ﴿وَكَذَلِكَ ٱلْيَوْمَ نُسَى ﴾: أي تترك وتهمل. وفي هذا بيان واضح أن من أعرض عن شيء وتركه قصداً، كان كمن عمي عنه ولم يبصره، لأن قلبه أغفله وانصرف عنه. وحقيقة العمى هو عمى القلب، وعمى البصيرة، وليس عمى العين والبصر. قال تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيمُولُ فِي ٱلْأَرْضِ فَنَكُونَ لَمُم قُلُونٌ يَها أَوْ ءَاذَانٌ يُسْمَعُونَ عِما فَإِنَا لاَ نَعْمَى الْأَبْصَدُرُ وَلَكِكُن تَعْمَى ٱلقُلُوبُ ٱلْتِي فِي ٱلصَّلُورِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وبهذا يكون سبحانه جمع في هذا المنهج البشارة والنذارة، لعهد طويل على مدى عمر الحياة الدنيا، لآدم وذريته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

والنص صريح في أن من أعرض عن هدى الله فجزاؤه في الدنيا معيشة ضنكاً، ومآله في الآخرة أن يحشر أعمى.

ولأهمية هذا المقام، ووجوب العناية وبالغ الاهتمام، فقد جاء عن ابن كثير كَالله كلام حسن جداً، نسوقه للفائدة، قال كَالله في تفسير تلك الآيات: يقول تعالى لآدم وحواء وإبليس؛ ﴿اَهْبِطُواْ مِنْهَا بَمِيعًا ﴾ أي من الجنة كلكم بعضكم لبعض عدو: آدم وذريته، وإبليس وذريته ﴿فَإِمّا يَأْتِينَكُمْ بَيْقِ هُدَى ﴾: الأنبياء والرسل والبيان: ﴿فَمَنِ اتّبَعَ هُدًاى فَلا يَضِلُ وَلا يَشْقَى ﴾ قال ابن عباس: لا يضل في الدنيا، ولا يشقى في الآخرة. ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِحْرِي ﴾ أي خالف أمري وما أنزلته على رسولي، أعرض عنه وتناساه، وأخذ من غيره هداه. أقول: إن هذا هو عمل من اعتاض عن كتاب الله وسنة رسوله عيشه بالنظم الأخرى، التي فرضها عدو الإسلام على المسلمين: ﴿فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةُ مَعِيشَةُ مَعِيشَةُ مَعِيشَةُ ولا انشراح لصدره. بل صدره ضيق حرج لضلاله، وإن تنعم ظاهره، ولبس ما شاء، وأكل ما شاء، وسكن ضيق حرج لضلاله، وإن تنعم ظاهره، ولبس ما شاء، وأكل ما شاء، وسكن عيث شاء. فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى، فهو في قلق وحيرة وشك، فلا يزال في ريبة يتردد، فهذا من ضنك المعيشة. وقال الضحاك: هو العمل السيئ، والرزق الخبيث، وقيل: يضيق عليه قبره.

والواقع الملموس أن من لم يكن على هدى من ربه، ويقين من أمره، فهو في خواء روحي، لا يستقر له قرار، فإن أصاب نعمة لم يشكر، وإن أصيب بنقمة لم يصبر. فهو في حرج وضيق من نفسه. بخلاف المؤمن بالله، المتوكل على الله، كما قال تعالى: ﴿وَمَن يُؤْمِن بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَمُ ﴾ بعد قوله تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلّا بِإِذِنِ اللهِ ﴾ [التغابن: ١١]. ﴿وَمَن يُؤْمِن بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَمُ ﴾: أي إلى الصبر والرضى والطمأنينة، كما قال تعالى: ﴿وَلَنَبْلُونَكُم بِنَيْءٍ مِن الْمُؤْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِن الْمُمْتَدُونَ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِن الْمُمْتَدُونَ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِن اللهِ اللهِ وَالْأَنفُسِ وَالظمأنينة، كما قال تعالى: ﴿وَلَنَبْلُونَكُم بِنَيْءٍ مِن الْمُهْتَدُونَ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِن اللهُ عَلَيْم وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِه مُ مُلُوتٌ مِن اللهُ عَلَيْم مَا اللهُ عَلَيْم مَلُوتُ مِن وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِه مُمُ اللهُ عَلُونَ اللهِ وَلَيْ اللهِ عَلَيْم وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِه كَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿ وَالْمَنان لكل ما وَاجْهه في حياته، مؤمناً أنه بقدر الله وتقديره.

ويجمع عقلاء العالم أن حقيقة السعادة في الدنيا، هي في الإحساس بالرضى، ولا يكون الرضى إلا مع التقى. وصدق الشاعر إذ يقول:

ولست أرى السعادة جَمْعَ مالِ ولكنَّ التَّقِيَّ هـو السعيدُ فكم من غني أطغاه غناه: ﴿كُلَّ إِنَّ ٱلإِنسَنَ لَيَطْغَنَّ ۞ أَن رَّاهُ اسْتَغَيَّ ۞﴾ [العلق: ٦ ـ ٧]. وقد بين لنا المصطفى ﷺ حقيقة الحياة، والغاية فيها: همن أصبح معافىً في بدنه، آمناً في سربه، عنده قوت يومه وليله، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها». وقال الشاعر في تهوين أمر الدنيا وترفع النفس عنها:

الجوعُ يُطْرَدُ بالرغيفِ اليابسِ فعلامَ تَكْثُرُ حَسْرتِي ووساوِسِي وقال تعالى: ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَمَا آَنُولُكُمُ وَالْلَكُمُ فِتَنَةٌ وَاَلَّ اللّهِ عِندَهُ الْحَقِ عَظِيدٌ ﴿ يَكُمُ فُرُقَاناً ﴾ أي بين الحق والباطل، وهو الهدى الذي أرسل به رسله. ﴿ وَيُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّنَاتِكُرُ وَبَغْفِر الله لله والله والناف الناف المنطقة والله عند والناف الناف والناف الناف والناف الناف النا

١٧ _ من أسباب حجب الهداية:

من أسباب حجب الهداية عمن أضلهم الله كفرهم بالله. وجاءت نصوص الكتاب صريحة بقوله: ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْكُفْرِينَ﴾.

كما يكون من أسباب حجب الهداية الظلم. وجاءت أيضاً نصوص الكتاب كثيرة: ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ﴾.

وكذلك الفسق بأنواعه: ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِيقِينَ﴾.

وأيضاً الإسراف في الكذب: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كُذَابُ﴾. ومثلهم الخونة: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ الْخَاهِنِينَ﴾.

ولتفاوت تلك الصفات وتنوعها نسوق كل صنف منها معاً إن شاء الله: الأول: قوله تعالى: ﴿وَإَلَنَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ﴾.

ا ـ من ذلك ما جاء في سورة البقرة قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ مَالَوْ مِدَقَتِكُم بِالْمَنِ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَمُ رِئَاةَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْمُورِ مَلَا اللَّهِ مَالُمُ مَمَالُمُ مَمَالُمُ عَلَى مَعْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكُمُ مَمَالًا لَا يَقْدِدُون عَلَى مَنْ مِعْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكُمُ مَمَالًا لَا يَعْدِى الْقَوْمَ الكَفْرِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مبطل العمل وهو أيضاً يحجب الهداية، وهو المن على الفقير بما يعطيه من مبطل العمل وهو أيضاً يحجب الهداية، وهو المن على الفقير بما يعطيه من مال الله، وفي هذا المن إيذاء للفقير، وكسر خاطر المسكين. ويبين سبحانه أن موجب هذا المن هو حب الظهور، وضرب لهم المثل: كالذي ينفق ماله رثاء الناس. والرياء: هو إرادة الظهور عند الناس بالأعمال الصالحات التي ما كان ينبغي أن تكون إلا لله. ثم بيّن سبحانه أن المرائي بعمله لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، لأنه لو كان يؤمن بالله واليوم الآخر لأخلص العمل لله رجاء باليوم الآخر، لأنه لو كان يؤمن بالله واليوم الآخر لأخلص العمل لله رجاء ثواب الله يوم يلقاه.

ثم ضرب المثل العلمي لإحباط عمله كمثل صفوان، حجر أملس عليه تراب، أي على سطحه، فأصابه مطر شديد وابل، فغسل ذلك الحجر من ذلك التراب، وذهب بالتراب وانكشف وجه الحجر صلداً لا يقدرون على شيء مما كسبوا، وضاع عليهم عملهم، والله لا يهدي القوم الكافرين الذين جحدوا نعمة الله عليهم، وبدلاً من أن يصرفوا نعمة الله في طريقها، وجهوها بوجاهة الناس، وأيضاً كفروا كفران جحود أن للمساكين حقاً في تلك الأموال التي بأيديهم، كما قال تعالى: ﴿وَاللَّيْنَ فِي أَمْوَلُهُمْ حَقٌّ مَعَلُومٌ ۚ لِلسَّآبِلِ وَللْحَرُومِ ﴿ المعارج: ٢٤ ـ ٢٥]. فكان عليهم أن يعطوا السائل حقه بدون منة عليه، ولا

أذى له، ثم أرشدهم سبحانه إلى ما هو أولى بهم وليس فيه كفران النعمة: ﴿ وَوَلِنَّ مَعْرُونَ وَمَغْفِرَةً خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَنْبَعُهَا آذَى ﴾ [البقرة: ٢٦٣]. لما فيها من الحفاظ على نفسية المسكين. ونظيرها قوله تعالى: ﴿ وَإِمَّا تُعْرِضَنَ عَنَهُمُ ٱلْبِعَاةَ رَحْمَةِ مِن رَبِّكَ نَرْجُوهَا فَقُل لَهُم قَوْلاً مَيْسُورًا ﴿ إِلله الله الإساء: ٢٨]. ولما كان الإنفاق رثاء الناس جحدواً لنعمة المال، وإشراكاً في القصد، كان شركاً أصغر، فكان محبطاً للعمل الذي يقع فيه. ولشدة خفائه جاء الدعاء: «اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم».

٢ ـ ثم جاء النص الثاني من سورة المائدة ﴿ وَلَوْ أَنَ أَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَ فَمْ الله الله عَنْهُم سَيِّنَاتِهِم وَلَاَدْ عَلَيْهُمْ جَنَّتِ ٱلنَّعِيدِ ﴿ وَلَوْ أَنَهُمُ أَقَامُوا النَّوْرَيَةَ وَالْتَعْبِ لَا كَالُولُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعْتِ أَرْجُلِهِمْ مِن رَبِهِم لَأَكُولُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعْتِ أَرْجُلِهِمْ مِن رَبِهِم لَأَكُولُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعْتِ أَرْجُلِهِمْ مِن رَبِهِمْ لَأَكُولُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعْتِ أَرْجُلِهِمْ مَن رَبِهِمْ لَأَكُولُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعْتِ أَرْجُلِهِمْ مَن رَبِهِمْ لَأَكُولُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعْتِ أَرْجُلِهِمْ مِن رَبِهِمْ لَأَكُولُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعْتِ رَسَالَتُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلكَافِيونَ ﴿ ﴾.

والتأخير. قال تعالى: ﴿إِنَّ عِـدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا آرْبَعَتُ حُرُمٌ ۚ ذَالِكَ الدِّينُ ٱلْقَيْمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْسُكُمْ ﴾ الآيــة: ﴿إِنَّ عِـدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ آثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَـٰهُ حُرُمٌ ۚ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْفَيْمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ ٱنْفُسَكُمْ ﴿ إِنَّمَا ٱلنِّينَ مُ زِيادَةً فِي ٱلْكُفْرِ يُضَدُّلُ بِهِ ٱلَّذِينَ كُفُوا يُجِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِيْمُونَكُمْ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوَّهُ أَعْمَلِهِمُّ وَأَلَّهُ لَا يَهْدِى أَلْقَوْمَ الْكَنْفِينَ ﴿ السَّوبِة: ٣٦ -٣٧]. السَّسيء: التأخير. وأصل ذلك: أنهم كانوا يقدمون ويؤخرون في الأشهر الحرم التي يحرم فيها القتال، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، فيستطيلون الأشهر الثلاثة المتوالية، فيؤخرون المحرم، ويأتون محله بصفر، فيستحلون القتال فيه ليواطئوا عدة ما حرم الله من القتال في المحرم، بزعمهم أنهم أخروه وحل محله صفر. وكان من الحكمة في كون تلك الأشهر حرماً، لأنها مرتبطة بالأسفار لأداء فريضة الحج ذهاباً وإياباً. وقد حرم الله عليهم الاعتداء على آمّين البيت الحرام: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا يُحِلُّوا شَعَكَيْرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْمُدَّى وَلَا الْقَلَتِيدَ وَلَا عَالِمِينَ الْبَيْتَ الْحُرَامَ . . . ﴾ [المائدة: ٢]. فكان النسيء من عمل الكفار زيادة في كفرهم، لأنهم يغطون ويخفون حرمة شهر المحرم، ويأتون محله بشهر صفر. ومعلوم أن الزمن لا يتأتى نقله، والتغيير في التسمية لا يغير الحقائق، فأضافوا كفراً إلى كفرهم، وعن عمد وقصد لمصالحهم المزعِومة، والاعتداء على الآمنين: ﴿ وَآمِينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْنَغُونَ فَضَلًا مِن رَّبِهِمْ وَرِضُوناً ﴾ ونحن كذلك، لأن كل من غيّر وبدل في أحكام الله، وجاء بحكم بدل حكم أو عملاً بدل عمل، كمن قال: الصوم رياضة نفسية يسد عنها كذا. أو قال: الصلاة رياضة بدنية يغني عنها كذا. والحج رحلة مادية يعادلها رحلة كذا. فكل أولئك داخلون في هذا الإطار. ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ﴾.

النص الثالث: من سورة النحل ابتداء من قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَالَيْتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ اللِيمُ ﴿ إِنَّمَا يَفْتُرِي الْكَذِبَ اللَّذِينَ لَا يَعْدِينَ اللَّهِ وَأُولَتَهِكَ هُمُ الْكَذِبُونَ ﴿ مَن كَفَر بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِيهِ إِلَّا مُن كَفَر بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِيهِ إِلَّا مَنْ أَكُونَ مَن كَفَر بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِيهِ إِلَّا مَنْ أَكُونَ مَن شَرَح بِالكُفْرِ صَدْدًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ مِن مَن أَكُونِ مَن شَرَح بِالكُفْرِ صَدْدًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ مِن

۱۸ _ من أسباب حجب الهداية «الظلم»:

كما قال تعالى: ﴿وَاللّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ والنصوص في ذلك جاءت كثيرة لتنوع الظلم، وتفاوت مراتبه. لأن حقيقة الظلم هي وضع الشيء في غير موضعه، وأقصى مراتبه الشرك بالله، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣]. لأن صرف شيء من حق الله تعالى لغيره هو وضع الشيء في غير موضعه، وكان عظيماً لأنه في حق من حقوق الله. وسنلم بحول الله تعالى بتلك النصوص بإيجاز وإجمال إن شاء الله حسب ورودها مرتبة في سور القرآن ابتداء من سورة البقرة، وانتهاء بسورة الجمعة:

أولاً: من سورة البقرة: قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّذِى مَلَخٌ إِبْرَهِمَ فِى رَبِّهِ اللَّهُ اللَّهُولُولُولُولُولُولُولُولُلَّا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

وأعبده ﴿ يَأْتِى بِالشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ ﴾ وهذا عمل مشاهد يومياً من قبل أن يولد الخصم، وطلب منه أن يغاير هذا الوضع فيأتي بها من المغرب. ﴿ فَبُهُتَ ٱلَّذِى كَفَرُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [البقرة: ٢٥٨]. وهذا أقصى أنواع الظلم: أن يدعي لنفسه ولو بالباطل بعض صفات الرب سبحانه، فكان ظلمه سبب حجب الهداية عنه.

ونقول: إن كل من كتم حقاً بعد أن عرفه، أو جحد شيئاً بعد أن أقر به، أو أخفى علاماتٍ وبيناتٍ تنير السبيل وتقيم الحجة، فهو ظالم محجوبة عنه هداية الله ﴿وَاللهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ﴾.

ثم بين تعالى جزاء هذا الصنف بقوله: ﴿ أَوْلَتَهِكَ جَزَآ وُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعَنَكُ اللّهِ وَالْمُلَتَهِكَةِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ الْمَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظُرُونَ فَالْمُلَتَهِكَةِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ الْمَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظُرُونَ ﴾ ومع عظيم جرمهم، وأليم عقابهم، أفسح لهم المجال، وفتح لهم باب التوبة رحمة بهم، ﴿ إِلَّا ٱلّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللّهَ عَفُورٌ رَحِيمُ ﴿ إِلَّا الّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللّهَ عَفُورٌ رَحِيمُ ﴾

[آل عمران: ٨٧ - ٨٩]. وإصلاحهم هو الإيمان بعد الكفر، والإقرار بعد الجحود، والاعتراف بعد الإنكار، وإظهار معالم الحق ليهتدي بها الناس، فيكونوا اهتدوا وهدوا غيرهم.

النص الثالث: من سورة المائدة ﴿ ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّمَكرَى أَوْلِيَآةَ بَسْفُهُمْ أَوْلِيَالُهُ بَمْضِ وَمَن يَتَوَلَّمُم قِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنهُمٌّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۖ ﴿ [المائدة: ٥١]. قال ابن كثير كَثَلَنه: ينهى الله عباده المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى الذين هم أعداء الإسلام وأهله، ثم أخبر تعالى أن بعضهم أولياء بعض، ثم تهدد وتوعد من تعاطَى ذلك ﴿وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمَّ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمِينَ ﴾. وتلاحظ في قول ابن كثير في اليهود والنصاري أنهم الذين هم أعداء الإسلام وأهله. أي احترازاً من اليهود والنصارى الذين هم ليسوا أعداءً للإسلام ولا لأهله كالمعاهدين، وأهل الذمة، والذين عرفنا مسالمتهم. وهذا ما يشهد له قوله تعالى: ﴿ لَا يَنْهَنَكُمُ اللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمَ يُقَانِلُوكُمُ فِ الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِينرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ۞﴾ [الممتحنة: ٨]. فأجاز الله _ سبحانه _ للمسلمين أن يبروا هذا القسم، وأن يقسطوا إليهم، ومن ذلك حفظ أموالهم ودمائهم وأعراضهم، لأنهم مسالمون. ثم جاء بقوله: ﴿ إِنَّمَا يَنْهَنَكُمُ اللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَنَلُوكُمْ فِي ٱلَّذِينِ وَأَخْرَجُوكُم مِن دِينَزِكُمْ وَظَلَهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمُّ وَمَن يَنُوكُمُمْ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ۞﴾ [الممتحنة: ٩]. فكما في سورة المائدة الحكم على من يتولاهم بأنه منهم ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ﴾ فكذلك في سورة الممتحنة: ﴿ وَبَن يَنْوَلَّمُ ۚ فَأُولَيْكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾. وذلك أن الواجب على كل مسلم أن يعامل أهل الكتاب معاملة المثل، فلما كان البعض منهم معادياً للإسلام وأهله، توجُّب على كل مسلم أن يعاديهم وتكون عدالة. كما قيل: المساواة في الظلم عدالة، وأن الظلم لا تكون معه عدالة أبداً، اللهم إلا في مثل أن يفرض سلطان ما غرامة على المواطنين، ويسوي بينهم فيها. فيقال المساواة في المعاملة عدالة: ﴿ وَجَزَّوُا سَيِّنَةٌ سَيِّنَةٌ مِنْكُهَا ﴾ [الشورى: ٤٠]. ﴿ فَمَنِ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُم فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٤]. فإذا جاء شخص مسلم إلى شخص معاد للإسلام وأهله فوالاه وأحسن إليه، كان ظالماً، لأنه وضع الموالاة والإحسان في غير موضعه. ومثل هذا الشخص بسبب ظلمه حجب الله عنه الهداية، فليس هو على هدى من أمره. ويقال: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا ﴾. ويلاحظ في قوله تعالى: ﴿ بَسُنُهُمْ أَوْلِيَا لُهُ بَعْضٌ ﴾. فيه لفت نظر المسلمين بأنه إذا كانوا وهم على كفرهم بعضهم يوالي بعضاً، أي لا يوالونكم معشر المسلمين، وفي هذا تنبيه على أمرين:

الأول: يلزمكم وأنتم أهل دين الإخاء والموالاة والوحدة أن يوالي بعضكم بعضاً.

والثاني: أن لا توالوهم كما أنهم لا يوالونكم. وعليه: وإن كان العالم الإسلامي لم يكف يده عن بعض أهل الكتاب الذين ليسوا أعداء للإسلام، إلا أن الأولى أننا إذا وجدنا بديلاً عن أولئك من المسلمين، فيكون تعاملنا مع المسلم أولى، إذا كانا سواء في الكفاءة والأمانة والنصح، أما إذا قدر وكان غير المسلم أكثر كفاءة في ذلك، فلا شك أن المصلحة تقدمه على غيره. حتى يوجد البديل عنه من المسلمين.

١٩ _ من أسباب حجب الهداية: الفسوق والكذب والخيانة:

تقدمت نماذج من أسباب حجب الهداية من الكفر والظلم وفيها النصوص العديدة. ومن الأسباب أيضاً الفسوق. والإسراف في الكذب والخيانة. ونجمل ذلك كله هنا إن شاء الله:

أُولاً: الفسق: كقوله تعالى: ﴿وَأَلَهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِوِينَ﴾ والفسق لغة الخروج عن الجادة السوية. يقال فسقت النواة عن الرطبة. بمعنى خرجت. وقيل:

فواسق عن قصدهن جواير

والفسق يشمل كل خروج عن طاعة الله، فيتدرج تحته من الشرك إلى الصغائر، ولكن غالب استعماله في كبائر الذنوب، كما جاء من معانيه في الشمول، قوله تعالى: ﴿الْحَجُّ اَشَهُرٌ مَّعْلُومَتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِكَ الْحَجُّ فَلا رَفَتَ﴾ الشمول، قوله تعالى: ﴿الْحَجُّ اللهُوتَ الْعَجُ اللهُورَةِ عَلَا رَفَتَ اللهُ اللهُ بين الفسق والإيمان في قوله تعالى: ﴿أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنَا كَمَن كَانَ مُؤْمِنَا لَكُمْ كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُرُنَ إِنَّ السَجدة: ١٨]. ومن الفسق بمعنى الكفر قوله تعالى: ﴿وَلَقَد أَنْ إِنْنَا إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَسِقُونَ ﴿ وَلَا تَعَالَى: ﴿ وَلَقَد أَنْ إِنْ الْكَانِ اللهِ اللهُ ال

[البقرة: ٩٦]. وكذلك النفاق، كما قال تعالى: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٓ أَحَدِ مِنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا نُصَلِّ عَلَى قَبْرِهِ مِّ أَعَدُ أَبَدًا وَلَا نَقُمُ عَلَى قَبْرِهِ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى قَبْرِهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاثُواْ وَهُمْ فَنْسِقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالَّالَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّلْمُ اللّل

وَمَنْ الْفُسُوقُ بَمْعَنَى دُونُ الْحُمْرُ قُولُهُ. ﴿ وَاعْلَمُوا اللَّهِ اللَّهُ عَبَّ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهُ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَكُرْنَاهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهُ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفَسُوقُ وَالْمِصْيَانَ أُولَتِهِكَ هُمُ الرَّشِدُونَ ﴿ ﴾ [الحجرات: ٧]. فالعطف يقتضي المغايرة وقد عطف الفسوق على الكفر فكان مغايراً له.

وقد يطلق الفسوق على الكذب، كقوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الكذب، كقوله: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ

وأشد الفسق وأعظمه جرماً، وأول حدوثه كان من عدو الله إبليس، كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِلْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ * . . . ﴾ [الكهف: ٥٠].

ومما تقدم يظهر مدى خطورة الفسق، والخروج عن طاعة الله ومخالفة أمره، فكان من أسباب حجب الهداية.

وقد جاء النص على ذلك في خمسة مواطن من كتاب الله، شملت أنواع العصيان في العقائد والأفعال والأقوال، مما يلزم على كل مسلم أن يحاذر تلك المواطن التي جاءت فيها تلك النصوص، وهي: أولاً: من سورة المائدة. ثانياً: سورة التوبة. ثالثاً: سورة الصف. رابعاً: سورة المنافقون. أما في التوبة ففي قضية من أخطر القضايا يتعلق بالأمانة، وبأداء الشهادة على وجهها، والتحذير من شهادة الزور. وذلك في حالات الضرورة والاضطرار ويتأيياً اللّينَ ءَامَنُواْ شَهَدَة بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَعَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيّةِ النّيانِ ذَوَا عَلْلِ فِي عَلَيْكُمْ إِنَّ النّدُ صَرَيْمُ فِي الْأَرْضِ فَأَصَبَتَكُم مُّوبِيبَة النّوتِ تَجَسُونهُما مِنْ بَعْدِ المَسَلَوة فَيْقُسِمانِ بِاللهِ إِن النّبَدُة لا نَشْتَرِى بِدِ ثَنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْفٌ وَلا نَكْتُهُ مَنْ بَعْدِ المَسْدَة الموصي. فيقسمان بالله أنهما صادقان على ما شهدا به على بعد الصلاة، قيل الموصي. فيقسمان بالله أنهما صادقان على ما شهدا به على الميت في السفر، حينما أوصى لم يغيروا شهادتهما، ولم يشتريا بها ثمناً، ولا يحاون أحداً ولو كان ذا قربى، ولا يكتمون شيئاً مما أشهدهم عليه. إلى قوله يحاون أحداً ولو كان ذا قربى، ولا يكتمون شيئاً مما أشهدهم عليه. إلى قوله

تعالى: ﴿ وَالِكَ أَذِنَهُ أَي أَقْرَبُ وأُولِى. ﴿ أَن يَأْتُواْ بِاللَّهُ الْوَجْهِمَ ﴾ يعني على حقيقتها. ﴿ أَوْ يَعَافُوا ﴾ إن هما غيرا، أو بدلا، أو كتما ﴿ أَن تُرَدَّ أَيْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الْفَسِقِينَ ﴾ [السمائدة: ١٠٨]. أي من خرج بالشهادة عن وجهها وهي بذلك تكون شهادة زور، تبطل الحق، وتوقع الباطل، وتضلل القضاء. وكل ذلك خروج عن طاعة الله. وقد جاء عنه عليه في التحذير من الكبائر والموبقات: لما جاء عند شهادة الزور وكان متكئاً فجلس فقال: ﴿ أَلَا وشهادة الزور، أَلا وقول الزور الهداية عن أنفسهم. ويقال ليته سكت. فهؤلاء _ عياذاً بالله _ تسببوا في حجب الهداية عن أنفسهم. ويقال أيضاً: إلا الذين تابوا وأصلحوا.

الموطن الثاني: من سورة التوبة: في موضعين:

اً وَفَلَ إِن كَانَ ءَابَاؤُكُمُ وَابْنَاؤُكُمُ وَافْوَدُكُمُ وَافْوَبُكُمُ وَافْوَبُكُمُ وَافْوَدُكُمُ وَافْوَدُكُمُ وَافْوَدُهُ وَمَشْيِرُهُ وَمَشْيِرُهُ وَمَشْوَلِهِ وَجِهَادِ فَي سَبِيلِهِ فَقَرْبَصُوا حَقَى يَأْتِ اللهُ إِنْ وَلَلهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَنسِقِينَ فَي وَي سَبِيلِهِ فَقَرْبَصُوا حَقَى يَأْتِ اللهُ إِنْ وَالله الإنسان في حياته: من الضروري والكمالي، كما شملت دائرة الأقارب: الآباء والإخوان، وكذلك مصادر المتعة في الحياة: الزوجات، والمساكن الفسيحة، والأموال من أي نوع كانت، ودفع المخاوف عن خسائر التجارة. كل ذلك مما عظمت متعته، وازينت زخارفه، لا ينبغي أن يؤثرها المسلم على محبة الله ورسوله، وجهاد في سبيله، لأن مصدر إنعامها من الله، ويجب محبيل الله. وقد جاء الحديث: "والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من السمع والطاعة ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَقَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمّ لا يَعْمُونَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمّ لا السمع والطاعة ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَقَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمّ لا يَعْمُونَ فَي النساء: ١٥].

ب ـ الموطن الثاني: في موضوع مغاير تماماً لهذا الموضوع: ﴿ أَسَتَغْفِرُ لَمُمُ اللَّهُ لَمُمُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ كَمُ اللَّهُ لَمُمُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ كَمُوا اللَّهُ لَكُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفُرُوا اللَّهِ وَرَسُولِيَّ فَأَلَهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ السَّوبَةَ: ٨٠]. فيهولاء هم

المنافقون، كان ﷺ يستغفر لبعضهم، فكانت النهاية أنهم محجوبون عن استغفار الرسول ﷺ لهم مع بيان السبب في قوله تعالى: ﴿ وَلَكَ بِأَنَّهُمْ كَ مَرُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهُ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ ﴿ وَنظيرها في سورة المنافقون: ﴿ سَوَاهُ عَلَيْهِ مَ السَّعَفَرَتَ لَهُمْ أَمْ لَمُ تَسْتَغْفِرُ لَمُمُ لَن يَغْفِرَ اللّهُ لَمُمُ إِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ اللّهُ لَمُمْ إِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿ فَا المنافقون: ١].

والموضع الأخير في سورة الصف: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَوْمِهِ يَنْقُوهِ لِمَ وَلَدُونَنِي وَقَد تَعْلَمُونَ أَنِي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمُ فَلَمّا زَاغُوا أَزَاغَ اللّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللّهُ لاَ يَجْدِى الْقَوْمَ الْفَوْمِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ وسنة رسوله بردها أو التنقص منها. وقد رَتَّب زَوَغان قلوبهم على زوغانهم ﴿ فَلْمَا زَاغُوا أَزَاغَ اللّهُ قُلُوبَهُمْ فَى منها. وقد رَتَّب زَوغان قلوبهم على زوغانهم ﴿ فَلْمَا زَاغُوا أَزَاغَ اللّهُ قُلُوبَهُمْ والعكس بالعكس مع الإيمان: ﴿ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ معصية. ومن الأسباب أيضاً: أن الطاعة تجلب الطاعة، والمعصية تسوق إلى معصية. ومن الأسباب أيضاً: الكذب على الله في سياق أول (الزمر) ﴿ فَأَعْبُدِ اللّهُ مُنْطِئًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِللّهِ زُلُغَيَ اللّهُ مُنْافِلُهُ وَالنّبِينَ اللهِ زُلُغَيْ اللّهُ مُنْافِينَ إِلّهُ لِيقُونَا إِلَى اللّهِ زُلُغَيْ اللهُ لَا اللّهِ زُلُغَيْ اللهُ عَلَى دَعواهم. وكذلك يعني في زعمهم - ﴿ إِنَّ اللّهَ يَمَكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَعْتَلِفُونَ إِلَى اللّهِ زُلُغَيْ وَاللّهُ مَن هُو كَذِبُ كَافَالُهُ [الزمر: ٢ - ٣]. كهؤلاء في دعواهم. وكذلك يقال لكل من اتخذ وسطاء بينه وبين الله، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلْكَ عِبَادِى عَنْ فَإِنَ قَرِيبٌ أَبِيبُ مُعْوَلًا فِي وَلَيُؤْمِنُوا فِي لَمَالًهُمْ فِي اللّهُ عَلَيْ فَالْمَ مُعْمَا فِي وَلَوْمِنُوا فِي لَمَالُهُمْ فِي اللّهُ مُؤْمِنُوا فِي لَمَالّهُمْ فِي اللّهُ عَلَالَ اللّهُ اللّهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ فَا فَيْ قَرِيبٌ أَبُوبُهُمْ إِلّهُ لِلللّهُ عَلَالُولُولُ فَي وَالْمَا فَي وَلَوْمِنُوا فِي لَمَالَهُمْ فِي اللّهُ اللّهُ عَلَالًا عَلَيْ قَالُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَالُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَالَهُ عَلَاللّهُ عَلَالًا عَلَى اللّهُ وَلَوْمُولًا فِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

* * *

١ ـ إن المتأمل هذه السورة الكريمة، ليجد تقارب افتتاحيتها مع السورة التي قبلها _ سورة البقرة _ ويجد التشابه الكبير، حيث بدأت بالحروف المقطعة التي بدأت بها ما قبلها «آية» ثم جاء ذكر الكتاب والكتب قبله ﴿هُدُك لِلنَّكَاسِ ﴾ وهو قدر مشترك بين السورتين: ففي أول البقرة: ﴿الَّمْ ۗ شَالِكُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل ٱلْكِنَابُ لَا رَبُّ فِيهِ هُدًى لِلْمُنَقِينَ ۞﴾ وهنا في آل عمران ﴿الَّمْ ۚ ۞ اللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَنُّ الْقَيْوُمُ ۞ زَلَ عَلَيْكَ الْكِلَابَ بِالْعَقِي مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّدُ وَأَنزَلَ التَّوْرَيْةَ وَٱلْإِنْجِيلَ ۞ مِن قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسُّ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانُّ﴾ [آل عمران: ١ ــ ٤]. وفي البقرة جاء التقسيم الثلاثي أمام دعوة الله: مؤمنون، كافرون، منافقون، وهنا كذلك. ﴿إِنَّ ٱلَّذِيكُ كَفَرُوا ۚ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيدٌ ذُو ٱنفِقَامِ ﴾. وأشار إلى المنافقين الذين يخفون الكفر ويظهرون الإسلام بقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفَىٰ عَلَيْهِ شَقَّهُ ۗ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ ۞﴾ وجاء بدليل قاطع على علمه المحيط بالإنسان من أول لحظة في وجوده ﴿ هُمَو ٱلَّذِي يُسَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآلُهُ لَا ۚ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ وَآل عمران: ٤ ـ ٦]. فإذا كان لا يخفى عليه حالكم وأنتم أجنة مغيبون في ظلمات الأرحام، فكيف يخفى عليه شيء من حالكم وأنتم في فسحة هذا الكون؟ ثم جاء بتقسيم المؤمنين خاصة إزاء هذا القرآن الكريم: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى ٓ أَرْلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنَابَ مِنْهُ مَايَتُ مُحَكَّنَتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِنَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهِكَ أَفًّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَنَيِّعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآة ٱلْفِتْـنَةِ وَٱبْتِغَآة تَأْوِيلِهِ ۖ وَمَا يَصْـلَمُ تَأْوِيلُهُ ۚ إِلَّا ٱللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِم كُلُّ مِنْ عِندِ رَيِّناً وَمَا يَذَكُّرُ إِلَا أُولُوا ٱلأَلْبَبِ ۞﴾ [آل عمران: ٧]. إنه تشابه كبير في افتتاحية السورتين بالحديث عن الكتاب هدى، وانقسام الناس أمامه، وهذا مصداقٌ وبيانٌ لقوله تعالى: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِنَابًا مُّتَشَيِهًا مَثَانِيَ نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ

جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَسْكَأَةً وَمَن يُصْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُمْ مِنْ هَادٍ ﴿ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله التقسيم هو منهج العصمة والسلامة من الزلل والزيغ، حيث إن القرآن كلام الله، منه المحكم وهو مرجع الأحكام والأم الذي يؤول إليه العلم، ومنه أُخَرُ متشابهات، والتعبير عن المتشابهات بلفظ ﴿ أُخَرُ كُ يدل على القلة، وبيَّن اللهُ تعالى أن هذه القلة من المتشابهات قد انقسم الناس إزاءها إلى قسمين:

قسم في قلوبهم زيغ: وهذا الوصف يساوي وصف المنافقين في البقرة ﴿ فَ مُرَمِّنُ ﴾ وهو مرض الزيغ، فيتبعون ما تشابه منه، ويتركون المحكم، وهذا منهم في زعمهم ابتغاء تأويله، والحق أنه ابتغاء الفتنة، لأن حقيقة تأويلها لا يعلمها إلا الله، ولهذا جاء الأثر: ﴿إذا رأيتم من يتبع المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم ». ونحن نقول أيضاً: إن من تتبع المتشابه من الحديث النبوي وترك محكمه ومفصله وواضحه، فهو من هؤلاء الذين يثيرون الفتنة في الناس. ولهذا روى ابن عبد البر كَثَلَثُهُ عن عمر بن الخطاب أنه قال: أُحرِّج على كل مسلم أن يحدث بحديث ليس العمل عليه. والواقع أن تتبع المتشابه إما لسطحية العلم، وإما لغرض خاص.

ولهذا جاء بيان القسم الثاني وهم الراسخون في العلم، الذين وصفهم الله بمخافته: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْقُلْمَتُوّا ﴾ هؤلاء العلماء الذين يحجمون عن خوض غمار المتشابهات، يعلنون أمرين أساسيين: الأول الإيمان به، والثاني التسوية بين المحكم والمتشابه في التنزيل، ﴿كُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّنا ﴾ وهذا هو منطق العقل ومنطلق الإيمان ﴿وَمَا يَدَّكُو إِلاّ أَوْلُواْ ٱلْأَبْكِ ﴾ ثم هم من فرط خوفهم من الله ومن زيغ القلوب يقولون في الضراعة: ﴿رَبَّنا لا تُزغ قُلُوبًا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَنا مِن الله ومن زيغ القلوب يقولون في الضراعة: ﴿رَبَّنا لا تُزغ قُلُوبًا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا أَن مِن الله ومن ريغ القلوب يقولون في الضراعة في كتاب الله وكذلك نقل عن أنا من الراسخين في العلم، سلوني عما شئتم في كتاب الله وكذلك نقل عن الشافعي سَخَلَلهُ وقوفه في مكة وقال: يا أهل مكة سلوني عما شئتم أخبركم به من كتاب الله ويعني - بضميمة السنة - وهذا موضوع آخر ولا أنه يهمنا في هذا التوجيه القرآني الكريم أن نرد المتشابه إلى المحكم، ثم يأتي ما يشبه عمل المقارنة بين منح الحياة وزينتها، وما هو خير منه عند الله في قوله عمل المقارنة بين منح الحياة وزينتها، وما هو خير منه عند الله في قوله

تعالى: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَتِ مِنَ النِّكَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَٱلْفِضَكَةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْمَكِمِ وَٱلْحَدْثِّ ذَلِكَ مَتَكُعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَّا ﴾. ومعلوم أن الدنيا تأنيث الأدنى، والحياة بكل ما فيها في دار الدنيا، أما المقابل والبديل ففي قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ عِندُهُ مُسْنُ ٱلْمَعَابِ ﴾ أي المرجع. ﴿ قُلْ أَوَّنِينَكُم بِخَيْرٍ مِّن ۚ ذَالِكُمُّ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِم جَنَّكُ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَادُ خَلِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَجٌ مُطَهَكَرَهُ وَرِضُوَتُ مِنَ ٱللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْمِسَجَادِ﴾ ويسبسين تعالى أن هذا هو مسلك المؤمنين ﴿ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا إِنَّا ١ مَامَثُنَا فَأَغْفِدُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّادِ ١ الصَّمَعِينِينَ وَالمُعَدِينِ وَالْمُعَدِينِ وَالْمُعَدِينِ وَالْمُعَدِينِ ﴿ وَعُودُ عَلَى أُولِي الْعَلَمِ فِي إكرامِ مَقَامِ ﴿ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُوا الْفِلْمِ قَايِمًا بِالْفِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْفَرِينُ الْعَكِيمُ ١ إِنَّ الدِّين عِندَ اللَّهِ ٱلْإِسْلَامُّ . . . ﴾ [آل عمران: ١٤ _ ١٩]. أي هذا المعلن عنه بشهادة الله سبحانه، ثم بشهادة الملائكة في الملأ الأعلى، ثم بشهادة أُولي العلم من البشر بوحدانية الله لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذا هو الدين عند الله وهو الإسلام، وبعد بضع آيات يبين حقيقة الإسلام عملياً ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْيِبَكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ تَجِيبُ ۖ فَي قُلْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ إِلَّا عمران: ٣١ ـ ٣٦]. أي ليس الأمر متروكاً لهم إن كانوا يحبون الله أو لا يحبون، بل إلزام لهم ﴿ قُلُّ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَٱلرَّسُولَكُ ﴾.

أُوْلَ عَلَىٰ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوْقِ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّوثَ مِن وَيَعِمْ لَا نُفَوِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ وَهَ إِلَا عَسَمَانَ عَلَىٰ اللهِ مُسْلِمُونَ ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ الْإِسْلَامِ وَيَنَا هَا مَا اللهِ اللهِ عَلَىٰ مَنْهُ مَدَ الْإِسْلامِ ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ الْإِسْلَامِ وَيَنَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ مَد . . ﴾ [آل عمران: ٨٥]. وهذا نهاية المطاف معهم.

٢ ـ الهدى في الاعتصام بالله من «آل عمران»:

قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ مَامَنُوٓا إِن تُطِيعُوا فَرِبَهَا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِننَبَ يُردُوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَلَغْرِينَ ﴿ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَنتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُۥ وَمَن يَعْلَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَىٰ صِرَطِ مُسْنَقِيمِ ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ١ وَاغْتَصِمُوا ۚ بِحَسْلِ اللَّهِ جَبِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا يَغْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ ۚ إِخْوَانَا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةِ مِّنَ ٱلنَّادِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِك يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِۦ لَعَلَكُو نَهْتَدُونَ ۞ وَلَتَكُن مِنكُمْ أُمَّةً ۖ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْحَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمُرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُغْلِحُوكَ ۖ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآيَهُمُ ٱلْبَيِّنَكُ ﴾ [آل عــمــران: ١٠٠ ـ ١٠٥]. في بداية هذا السياق تحذير المؤمنين من طاعة بعض الذين أوتوا الكتاب، أنهم إن أطاعوا ذلك البعض تكون النتيجة العودة إلى الكفر بعد الإيمان، وهذا وإن كان في صدر الإسلام، إلا أن الكفر كما قيل: لم يسالم الإسلام أبداً. كما قال تعالى: ﴿ وَدَّ كَيْدُ مِّن أَهْلِ ٱلْكِنَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم ﴾ [البقرة: ١٠٩]. وكما نهى تعالى عن طاعة فريق من أهل الكتاب، نهى كذلك عن اتخاذ بطانة من غير المسلمين عموماً ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَاةُ مِنْ أَفْوَهِهِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَا لَكُمْ ٱلْآيِكَتِ إِن كُنتُمْ تَقْقِلُونَ ﴿ ﴿ الله عمران: ١١٨]. فعاملوهم بحذر وبقدر الحاجة، ثم يعجب الله السامع من ذلك: وكيف تكفرون؟ أي بطاعة هذا الفريق فيما يردكم فيه عن إيمانكم، والحال أن لديكم من منهج الهداية وطريق السعادة ما يغنيكم ويميزكم، وأنتم تتلى عليكم آيات الله، وأي هدى تريدون من الناس مع تلاوة آيات الله عليكم، العالم بمصالح عباده، الحكيم فيما يوجههم؟ وكذلك فيكم رسوله، وما أشكل عليكم تردونه إليه وتسألونه فيه، يأتيكم بالجواب السديد، والقول الرشيد: ﴿يَالَيُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمِيعُوا اللّهَ وَالْمِيعُوا اللّهَ وَالْمِيعُوا اللّهَ وَالْمِيعُوا اللّهُ وَالْمُولِ إِن كُنّمُ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْمُورِ الْاَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا السّاء: ٩٥]. ثم بين سبحانه أن عدم طاعة بعض أهل الكتاب، وعدم اتخاذ بطانة من غير المسلمين، هو الوحدة والترابط، وبالتالي فإن طاعة أولئك وموالاة غير المسلمين فإنه تفكك وذوبان في ذاتية الغير، وضياع للأمة حيث لا تجد نفسها، وتتجاذبها متطلبات الأعداء، ولا نجاة من هذا التفكك، ولا تجد نفسها، وتتجاذبها متطلبات الأعداء، ولا نجاة من هذا التفكك، ولا يعتصم بالله في طاعته، وطاعة رسوله، واتباع هديه، فقد هُدِي بهذا الاعتصام يحتل الله، ومن الى صراط مستقيم، وهو صراط الترابط والتضامن والوحدة الكاملة، التي تحقق للأمة الإسلامية أهدافها.

ثم التحذير مرة أخرى من طاعة أعداء الإسلام فيما لا يتفق مع الإسلام، والتحصن بتقوى الله أقوى ما يستطيعون حتى الموت: ﴿يَكَأَيُّهَا اَلَّذِينَ ءَامَنُوا اَتَّقُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَالِدِ. وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ۞ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواً ﴾. إن جميع أساليب البيان وسطور المعانى لا تستطيع أن تفي بغرض هذا التوجيه الإلهي الكريم، ونلاحظ صورة الاعتصام، والتمكن من المعصم، وحزم الحبل، وكونه حبل الله، وصورة الاجتماع ﴿ جَمِيعًا ﴾ والنهي عن التفرق، جزئيات في مجموعها جعل الأمة في كيان واحد متماسك، ليست له آحاد كما قال ﷺ: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر». ومن الجانب الثاني الحسى يقول ﷺ: «المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص، يشد بعضه بعضاً». وقد ضرب الله لهذه الأمة مثلاً لأهل الإنجيل ﴿ وَمَثَلُّهُمْ فِي ٱلْإِنجِيلِ كَزَرِعِ أَخْرَجَ شَطْعُهُ فَتَازَرَهُ فَاسْتَغَلْظَ فَأَسْتَوَىٰ عَلَى سُوقِهِ. يُعْجِبُ الزُّزَّاعَ لِيغِيظ بِهِمُ الكُفَّارُّ ﴾ [الفتح: ٢٩]. فالبنيان يشد اللبنات بعضها إلى بعض، فيكون منها الحصن الحصين، لا يقوى العدو على اقتحامه، والزرع المتآزر الملتف بعضه حول بعض لا تثنيه الرياح، ويحمي بعضه بعضاً، فيستغلظ ويستوي ويقوى عوده، فيغيظ الكفار في التفافه، وتماسكه، وحسن روائه، وطيب ثماره، وكما قيل:

الوحدة قوة. قد أدرك الشاعر الفطن لهذه الصورة قوتها، ومدى فعاليتها، فصوَّرها في قوله:

تأبى الرماحُ إِذا اجْتَمَعْنَ تَكَسُّراً وإذا افترقْنَ تَكَسَّرَتْ آحادا وكما في الحديث: «إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية». ولكي تكتمل الصورة أمام سلفنا الصالح، يعيد لهم السياق ذاك الماضي الذي أتى عليهم متفككين متخاصمين متفرقين، وما أنعم الله عليهم به من ألفة بعد بغضة، ومودة بعد كراهية، ومن تجمع بعد فرقة، فيذكر بهذه النعمة العظمى ﴿وَأَذَكُرُوا يَعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذَ كُنُمُ اي في الماضي ﴿أَعْدَاءُ فَأَلَّكَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحُمُ بِغِمْتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذَ كُنُمُ اي في الماضي ﴿أَعْدَاءُ فَأَلَّكَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحُمُ بِغِمْتِهِ وَلَا اللهِ عَلَيْكُمْ إِذَا كُنُمُ اللهُ أَلْفَ بَيْنَهُمُ إِنَّ اللهُ اللهُ عَنِيلًا عَلَى اللهُ عَنِيلًا عَيْرَا حَكِيمً اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله عنهج على أمرين: في كيفية المؤاخاة بين المسلمين) وبيّنا فيه أنه منهج يقوم على أمرين:

الأول: _ وهو أهمها _ هذه الآية ﴿فَأَصْبَحْتُم بِنِعْبَتِهِ ۚ إِخْوَانَا﴾، لأنه لا توجد قوة على وجه الأرض تستطيع تأليف القلوب إلا من عند الله.

والأمر الثاني: رد البشر إلى أصل الخلقة ﴿ يَكَأَيُّا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُم مِن ذَكّرِ وَالْمُوا اللهِ اللهُ اللهُ

وقد ختم هذا السياق ببيان الهداية ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمُ مَايَتِهِ لَعَلَكُمْ بَهَدُونَ﴾ ثم يقيم عامل الضمان لصيانة هذه الأمة مدة بقائها، ﴿وَلَتَكُن مِنكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ لِمَا الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْفَرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكِرُ وَأُولَتِكَ هُمُ الْمُغْلِمُونَ ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمْ أَمَةً يَدْعُونَ مِن الْمُنكِرُ وَأُولَتِكَ هُمُ الْمُغْلِمُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَذِينَ تَفَرَّقُوا وَأَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيْنَتُ ﴾ وهذا من المتفرق ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَذِينَ تَفَرَّقُوا وَأَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيْنَتُ ﴾ وهذا وإن كان مراداً به أهل الكتاب لمّا جاءهم نبينا محمد ﷺ وسنته من بعده . الأمة ، وهم تتلى عليهم آيات الله ، وفيهم رسوله ﷺ وسنته من بعده .

٣ _ خيرية هذه الأمة:

في آخر الفقرة السابقة كانت آية الأمر بالمعروف خاتمة منهج الاعتصام بحبل الله، في قوله تعالى: ﴿ وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْعَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِّرُ وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُغَلِّمُونَ ﴿ ﴿ ﴿ وَهِي أَيضاً بِدَايَة مِنهِج يضع هذه الأمة في أعلى قمة خيرية الأمم، ويبلغهم الغاية ويحقق الهدف، وإذ الفلاح هو الشق في الأرض ومنه الفلاح يشق الأرض للزرع، فالمفلحون هم الذين يشقون طريقهم إلى الغاية المنشودة حتى يصلوا إليها، ومما يعظم أمر هذا العمل أن جعل الله القائمين به أمة أي قدوة، وأن بهم قيام الأمة في الوقت الذي جعل الله الذين ينفرون في طلب العلم والتفقه في الدين ليعودوا وينذروا قومهم، جعلهم الله طائفة أي قطعة من الجماعة، ﴿ فَلَوَّلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَتْمِ مِّنَّهُمْ طَآبِفَةً لِيَنَفَقَهُوا فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِثُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْمِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ [التوبة: ١٢٢]. لأن خصوص الأمر بالمعروف أهم من عموم التفقه في الدين، فكل آمر بالمعروف ناه عن منكر فقيه حتى يكون على بينة من أمره، وليس كل فقيه آمراً ناهياً. وقد أشارت الآية الكريمة: ﴿ وَلْتَكُن مِّنكُمُ أُمَّةٌ يَدُّعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ﴾، والخير عام في كل عمل صالح ﴿فَكَن يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُوهُ ﴿ وَيَأْمُرُونَ بِالْعَرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْحَصِ ﴿ وَيَأْمُرُونَ بِالْعَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلمُنكَرِّ ﴾ وعظفُ الخاص على العام يدل على شدة العناية به وأهميته: ﴿مَن كَانَ عَدُوًا يَلَهِ وَمُلَتَهِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ ﴾ [البقرة: ٩٨]. فإن جبريل من الملائكة، ولكن لأهميته عطف على عموم جنسه ﴿نَنَزُّلُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا﴾ [القدر: ٤]. والروح هو جبريل. والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هو قوام الأمة وقوامتها على نفسها بنفسها، فهي تتحمل مسؤولية ذاتها، وتحافظ على سيادتها، وهو سر استمرارية مسيرتها بعد انتقال رسولها عنها، وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كانت هذه الأمة خاتمة الأمم، ورسالتها خاتمة الرسالات لمحافظتها على مقومات البقاء والدوام؛ من الاستمرار في الدعوة إلى الخير، والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ففي الدعوة إلى الخير النماء والازدهار، وفي النهي عن المنكر صيانتها عن عوامل الفناء، وكل مجتمع توفرت له عوامل النماء والازدهار، وسلم من دواعي الفناء والدمار،

لا شك يستطيع مواصلة سيره، وتحقيق هدفه، وفوزه وفلاحه، ولعظم هذا الأمر فقد حمَّل النبي على مهمة هذا العمل جميع أفراد الأمة، كلَّ في مجاله ومكانته واقتداره: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» والتغيير باليد تغيير فوري فعُلِي، لا يمهل المنكر ولا أهله، فيجتثه من جذوره، والتغيير القولي بين مبادرة إلى الإنكار والتقبيح والاستنكار مما يجعل المرتكب كالجاني على المجتمع والمعادي له، وقد يكون من التغيير باللسان إبلاغ من له القدرة على التغيير باليد، فيكون أسهم فعلاً في تغيير المنكر عملياً، أما التغيير بالقلب فهو وإن لم يؤثر على صاحب هذا المنكر، إلا أنه سيبقي الإحساس بالمنكر شعوراً حياً، ويجعل صاحب هذا القلب الحي بعيداً عن ارتكاب هذا العمل الذي استنكره قلبه من الآخرين، فيكون عنصراً صالحاً في ذاته إلى أن يستطيع تغيير المنكر بلسانه أو بيده، وهكذا يظلُّ ظِلُّ هذا الأمر وارفاً على هذه الأمة بجميع مستوياتها.

وهنا يقال لكل من عطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: فإنه سيصاب بمثل ما أصيب هؤلاء، ولما فتحت القسطنطينية وقف أبو أيوب فله يبكي، فقيل له: اليوم يوم فرح بالنصر وأنت تبكي؟ قال: هؤلاء كانوا أقوى منكم عدة، وأكثر عدداً، وأوفر مالاً، لكنهم لما حادوا عن نهج دينهم ورسلهم وكفروا بالله، صاروا إلى ما ترون، وكذلك كل من حاد عن دين الله، ولكن الممولى بعدله وعزته، يضع الحق في نصابه في لَيْسُوا سَوَاةً مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتْبِ اللهِ وَاللهِ عَاللهِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ فَي يُؤْمِنُوكَ بِاللهِ وَٱلْيُومِ الْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِر وَيُسْزِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَٱلْوَلَتِك مِن الله عرف الله عرف والنهي الله هذه الأمة: من الإيمان بالله واليوم الآخر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والاستقامة على هذا المنهج الذي به صلاح الأمم، فكانوا من الصالحين، وهكذا في كل زمان ومكان لا يتغير منهج الله، ولا تختلف سننه سبحانه.

٤ - ﴿ هَنَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ ١٣٨]:

في هذه الآية الكريمة، ذكر البيان والهدى والموعظة، ومعلوم أن العطف يقتضي المغايرة، ولهذا قال الفخر الرازي: ولا بد من الفرق بين البيان، وبين الهدى، وبين الموعظة، وقال: فيه وجهان:

الأول أن البيان: هو الدلالة التي تفيد إزالة الشبهة بعد أن كانت الشبهة حاصلة، فيكون البيان عاماً في أي معنى كان.

وأما الهدى: فهو بيان لطريق الرشد ليسلك دون طريق الغي.

وأما الموعظة: فهي الكلام الذي يفيد الزجر عما لا ينبغي في الدين وهو الهدى...

ويلاحظ أن هذه الثلاثة المذكورة منقسمة في الأشياء إلى عام وخاص، فالبيان مسند لعموم الناس ﴿ هَلْا البَّانُّ لِّلنَّاسِ ﴾ والهدى والموعظة مسندان لخصوص المتقين ﴿وَهُدُى وَمُوعِظَةٌ لِلنَّتَّقِينَ ﴾. ومن هنا ينشأ السؤال: ما مرجع اسم الإشارة (هذا)؟ فروى القرطبي وأبو حيان عن بعض السلف أنه يشير إلى القرآن. وقال الفخر الرازي: إلى كل ما تقدم من أمره ونهيه والآيات البينات. وكل هذا صحيح، ومما يشهد لرجوعه إلى القرآن، هو أن القرآن بيان وهدى كما في أول المصحف ﴿ ذَلِكَ ٱلْكِنَّابُ لَا رَبُّ فِيهِ هُدَّى لِلْمُنَّقِينَ ۞ ٠. وكما جاء في ترجمة إنزاله في شهر رمضان: ﴿ ٱلَّذِيَّ أُنْزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدُّك لِّنَكَاسِ وَبَيْنَتُ مِنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٥]. ولكن هذا كله على سبيل الإجمال، وبما أننا في هذا المنهج (آيات الهداية والاستقامة) انتهينا من تقديم المنهج الإجمالي ونحن الآن في إيراد المناهج التفصيلية، فإننا نجد في هذه الآية مع تحديد مرجع اسم الإشارة ﴿ هَلْنَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ ﴾ على أن البيآن هو الدلالة التي تفيد إزالة الشبهة بعد أن كانت الشبهة حاصلة، فإننا بالرجوع إلى أول السورة نجدها تتحدث عن أكبر شبهة كانت في بني إسرائيل، كانوا لا يزالون مختلفين فيها، وكان المسلمون أحوج ما يكونون عن بيانها وإزالة الشبهة عنها، ألا وهي قضية مريم وابنها عيسى عليه، وقد أبان عنها السياق بكل وضوح، لا للمسلمين فقط، ولكن لبني إسرائيل أنفسهم، وبعد هذا البيان

لم يعد عيسى ﷺ مصدر شبهة، فلا هو كما زعم اليهود في اتهامهم مريم بقولهم: ﴿لَقَدْ جِثْتِ شَيْكَا فَرِيّا﴾. ولا هو كما زعم النصارى: ﴿قَالِثُ ثَلَثَةُ ﴾. بل تبين للجميع أنه عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم، وأن كيفية وجوده هو كما قال تعالى في هذا البيان: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللهِ كَمَثُلِ ءَادَمً مَلَكُمُ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ إِنَّ مَثل عِيسَىٰ عِندَ اللهِ كَمَثُلِ ءَادَمً مَلَكُمُ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [آل عمران: ٥٩].

واستمر البيان لحال بني إسرائيل والتحذير منهم ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَذَّخِذُواْ بِطَانَةً مِن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِيُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَالَةُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ ٱلْآيِكَتِ إِن كُنتُمْ تَقْقِلُونَ ﴿ آلَ عَسْمَ الَّ ١١٨]. فهذه أيضاً قضية خطيرة بالنسبة للمسلمين، قد كشف الله لهم عنها، وبين من حالة أعدائهم ما كان خافياً في صدورهم من العداوة والبغضاء، ما كان للمسلمين أن يعلموها، وجاء التنصيص على هذا البيان في نهاية الآية ﴿قَدْ بَيُّنَّا لَكُمُ ٱلْأَيْكِ ﴾ ثم تأتي مسألة عظيمة في معاملات الأمة، التبست على المشركين وأهل الكتاب جميعاً، وهي مسألة التعامل الربوي حيث كانوا يقولون: ﴿إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلْرِيَوْأَ﴾. ورد الله عليهم مقالتهم بقوله تعالى: ﴿ وَأَخَلَ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوْأَ﴾ [البقرة: ٢٧٥]. وهنا يبين مدى خطورة هذه المسألة: ﴿يَكَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لا تَأْكُلُوا ٱلرِّبَوَا أَضْمَنُنَا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَمَلَّكُمْ تُعْلِحُونَ ﴿ وَاتَّقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ ﴿ إِلَّا عمران: ١٣٠ ـ ١٣١]. فبيَّن تعالى بشاعة الربا وجشع المرابي في صورة هلعه ونهمه، يلتهم أموال الناس أضعافاً مضاعفة عما يحق له، مما تأباه المروءة قبل أن يحرمه الإسلام. ثم بين لهم سوء عاقبته في قوله تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي آُعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ ١٠٠٠ وليس في هذا السياق ذكر للكفر، ولكن وضع للكافرين موضع للمرابين، مما يوحي بأن مستحل الربا يعادل الكافر، زجراً لهم وبياناً لخطره، وهو نظير قوله تعالى قبل عدة آيات: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾. ثــم قــال: ﴿ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنُّ عَنِ ٱلْمَلْمِينَ﴾ [آل عمران: ٩٧]. وقد ظهر مصداق هذا البيان الإلهي في أكل الربا أضعافاً مضاعفة في تعامل البنوك واحتساب الربح المركب، وقد أُلُّفت في مضار الربا اقتصادياً ودينياً المؤلفاتُ العديدة، ومهما كتب عن الربا، فلن يأتي كما جاء في سنة رسول الله ﷺ، ولا ما جاء في كتاب الله تعالى. وقد جاء عن رسول الله على ما يشبه المقارنة بين الإيمان والربا في حديثين متقابلين، الأول: «الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق». بينما الحديث الثاني: «الربا بضع وسبعون شعبة أدناها مثل أن يأتي الرجل أمه علانية». فَلَكأنَّ شُعَبَ الربا بعدد شعب الإيمان، وكل شعبة ربا تحبط شعبة من الإيمان، وصدق الإمام أبو حنيفة في قوله: أخشى الكفر على المرابي.

أما في كتاب الله وفي هذا السياق فهي أيضاً شبه المقارنة بين المرابين وعقابهم، وبين المتقين وثوابهم، فالمرابون لهم نار أعدت للكافرين، والمتقون لهم جنات عرضها كعرض السموات والأرض، وذلك في الآية بعدها: ﴿ ﴿ وَسَادِعُوٓا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن زَّيِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَهْمُهَا ٱلسَّمَلُوَتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِذَتْ لِلْمُتَّقِينَ اللهِ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ﴾ أي في حالـة يـسـرهـم وعـسـرهـم، ﴿وَٱلْكَظِمِينَ ٱلْفَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُعْيِنِينَ﴾ [آل عـــمـــران: ١٣٣ـ١٣٤]. وضعهم في قمة الكمال والإحسان: ﴿وَالَّذِيكَ إِذَا فَعَـٰلُواْ فَنْحِشَةٌ أَوْ ظَلَمُوٓا أَنفُسُهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ أَوْلَتِهِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن زَيْهِمْ وَجَنَّكُ تَجْدِى مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَأَ وَنِعْمَ أَجُرُ ٱلْعَسْمِلِينَ ﴿ إِلَّا عَمَرَانَ: ١٣٥ ـ ١٣٦]. وهذا هو منهج الهداية المنوه عنه في قوله: ﴿ هَلَا اللَّهُ لِلنَّاسِ وَهُدَّى ﴾ ابتداء من قوله: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَي وَسَادِعُوا إِلَى مَعْفِرَةِ ﴾ إلى نهاية صفات المتقين ثم جاءت الموعظة في لفت النظر إلى ما خلا من الأمم ﴿قَدَّ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُّ مَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ الْفُكَدِّبِينَ 🚳 هَلْذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّا عَـمَـرَانَ: ١٣٧ ـ ١٣٨]. ومحل الموعظة في سنن مَن قبلنا هو الاعتبار بحالهم مع رسل الله إليهم، وما وقع بالمكذبين، وقد مَرَّ بنو فرعون وقومه، وهذه مدائن صالح يمرون عليها مصبحينِ وبالليل، وتلك بحيرة لوط، وكما قال تعالى: ﴿لَقَدُ كَاكَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَاتِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَعَت وَلَنْكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَذَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدُى وَرَحْمَةً لِقَوْرٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ لَهِ ﴾ [يوسف: ١١١].

ا ـ قال تعالى: ﴿ رُبِيدُ اللهُ لِيُحَبِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَهْدِيكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَهُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللهُ عَلِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَرُبِيدُ اللَّذِينَ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَرُبِيدُ اللَّذِينَ يَتَوبُ عَلَيْكُمْ وَرُبُلِقَ الْإِنسَانُ يَتَمِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن يَعَلِمُ اللَّهُ أَن يُعَوفَ عَنكُمْ وَرُبُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا شَهِ وَالنساء: ٢٦ ـ ٢٨]. ثلاث آيات متواليات، اشتملت على ثلاث إرادات لله تعالى بأمور متعددة لهذه الأمة.

الآية الأولى: تضمنت إرادته سبحانه البيان لنا وهدايتنا سنن من قبلنا، ويتوب علينا.

والآيتان بعدها: متممتان لمضمونها، والتطلع هنا لمدلول البيان والهداية هنا.

وقد تقدم أن البيان والهداية قد يترادفان ويكونان بمعنى واحد، ويذكران للتأكيد، وقد ينفرد كل من البيان والهداية بمعنى مستقل، والصحيح أن البيان هنا هو ما تقدم من بيان الحلال والحرام في قضية الزوجية والمحرمات في النكاح، وكشف النقاب عن قبح ما كانوا يقدمون عليه من نكاح ما نكح الآباء، ثم أعقبه بعموم المحرمات في منهج مكتمل، وذلك من بداية قوله تعالى: ﴿وَلَا نَنكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَآلُكُم مِن النساء: ٢٢]. وذلك سكف إنهم كانوا يجيزون ذلك، وقد جاء الإسلام والبعض منهم على زوجة أبيه، فنهاهم عن ذلك، وبين لهم قبحه وسوء فعلته، ووصفه بثلاث صفات:

الفاحشة، وفحشه لأن زوجة الأب بمنزلة الأم، والنكاح يقبح بين الولد وأمه، حتى أن بعض الحيوانات لا تفعله.

الثانية المقت: وهو بنص مقرون باستحقار، وهذا بسبب الفعل القبيح المنوه عنه.

وساء سبيلاً: أي طريقاً في عرف الناس.

فهذا عمل مرفوض عقلاً لفحشه، وشرعاً لمقته، وعادة لإساءته، وهذا غاية في البيان لمن كان يقتحم هذا الباب.

ثم أعقبه بتتمة المنهج في تحريم النساء ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أَمُهَا لَكُمْ بِدَا الْأَمْهَاتِ لأَنْهِنَ أَعظم وأجل وأشد تحريماً وأنسب لما ذكر من تحريم زوجات الآباء، ثم عطف البقية على الترتيب ﴿ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوْتُكُمْ وَعَمَّتُكُمْ وَحَلَاتُكُمْ وَكَلَاتُكُمْ وَكَلَاتُكُمْ وَحَلَاتُكُمْ وَحَلَاتُكُمْ وَكَلَاتُكُمْ وَحَلَاتُكُمْ وَكَلَاتُكُمْ وَحَلَاتُكُمْ وَحَلَاتُكُمْ وَحَلَاتُكُمْ وَكَلَاتُكُمْ وَحَلَاتُكُمْ وَكَلَاتُكُمْ وَحَلَاتُكُمْ وَحَلَاتُكُمْ وَكَلَاتُكُمْ وَحَلَاتُكُمْ وَكَلَاتُكُمْ وَكُلَاتُكُمْ وَكُلَاتُكُمْ وَكُلَاتُكُمْ وَكَلَاتُكُمْ وَكُلَاتُكُمْ وَكُلاتُهُمْ وَكُولَتُهُ وَكُلاتُهُمْ وَلَالِمُ وَلِي اللّهُ وَلِي وَلَيْتُكُمُ وَكُلَاتُكُمُ وَكُولُتُكُمُ وَكُلَاتُهُمْ وَلَا وَلِلْمُوالِقُولُ وَلَا وَلِلْمُوالِقُولُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِلْمُوالِقُولُ وَلَا وَلِلْمُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِلْمُ وَلِهُ وَلِلْمُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِمُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ و

ومن ثم ألحق به الفرع وهن المحرمات من الرضاعة، وهو سبب طارئ
وَأَنْهَاتُكُمُ الَّتِي آرَضَعَنَكُمْ وَأَخُواتُكُم مِن الرّضاعة، وهذا سبب مباشر عن طريق المخالطة والمشاركة في تلك الرضعات، وجاء الحديث في تعميم المحرمات من الرضاع بمثل المحرمات من النسب: من البنت والعمة والخالة وبنت الأخت «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب». وأما شروط هذا التحريم فمجملها أن تكون الرضاعة قبل الفطام، أما مقدار ما ينشر المحرمية فعند مالك: مطلق رضعة، وعند الشافعي: خمس رضعات، وعند أحمد: روايات مشهورها كالشافعي. وتحقيق ذلك في كتب الفقه، ولا رضاع في الكبر. وتحريم الرضاعة لأنها امتداد لتكوين الجنين في الرحم.

ثم جاء للمحرمات بأمر اعتباري لا عن ولادة، ولا عن رضاعة، ولكن لعقد النكاح الطارئ، لأنه يوجد شبه نسب أو رضاع: ﴿وَأُمَّهَكُ نِسَآبِكُمْ ﴾ ولكأنَّ عقد الزواج قد زاوج بين الزوجين فأصبحا كالشخص الواحد، أو كالأخوين، فصارت أم الزوجة بمنزلة أم الزوج.

﴿ وَرَبَيْبُكُمُ الَّتِي فِي حُبُورِكُم مِن يُسَآبِكُمُ الَّتِي دَخَلَتُم بِهِنَّ والربيبة بنت الزوجة من زوج آخر قبله أو بعده، وشبهتها هي أيضاً شبهها بابنته من تلك الزوجة، لأن ابنته منها أخت لابنتها من غيره، فهي أخت ابنته، فكانت بمنزلة ابنته، وتحريم الربيبة مشروط بالدخول بالأم، فإذا عقد على الأم ولم يدخل

بها جاز له أن يتزوج بابنتها بعد طلاق أمها، وفي المقابل ﴿وَحَلَيْهِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَالَالَا اللّلْمُلْلَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ثم جاء بعامل إنساني كريم: ﴿ أَمْلَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأَخْتَكَيْنِ إِلَّا مَا وَدُ سَلَفَ إِنَّ اللهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء: ٢٣]. بالنسبة لما سلف منهم للعذر بالجهل قبل البيان، وقد زادت السُّنَة في هذا القسم أن يجمع بين المرأة وخالتها، أو بين المرأة وعمتها، لأن المرأة مع الخالة هي المرأة مع بنت أخيها، وبنت الأخت وبنت الأخ كبنت الأخت كذلك.

ثم جاء إلى أعم من هذا كله وهن الزوجات اللاتي في عصمة أزواجهن ومحصنات بالأزواج: ﴿وَاللَّهُ مَا مَلَكُتُ أَيْمَانُكُمْ وللإحصان في القرآن عدة معان: الزواج كهذه الآية. العفة: ﴿وَالَّتِي ٓ أَحْمَهَا وَرَجُهَا ﴾ [الأنباء: ٩١]. والحرية: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ٱللَّهُ مَسَنَتِ ﴾ [النور: ٤].

وبعد بيان هذه الأقسام في التحريم بالنسب، وبالرضاع، وبالمصاهرة، وبالإحصان، ختمه بهذا التأكيد وبمصدر التشريع ﴿ كِنْبَ اللّهِ عَلَيْكُمُ ﴾ أي قائم عليهم وشاهد على هذا البيان ﴿ وَأُحِلَ لَكُم مَّا وَرَآةَ ذَلِكُم ﴾. ثم جاء بصور الاستثناء رحمة بالأمة: ﴿ وَمَن لَم يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْسَنَتِ اللّم المحرائر ﴿ وَمِن مَّا مَلَكُتَ أَيْمَنكُم ﴾ أي يتزوج بالأمة المملوكة المُوفِين مّا مَلكَتَ أَيْمَنكُم ﴾ أي يتزوج بالأمة المملوكة لغيره، ونكاح الأمة مشروط بشرطين: أن يعجز الزوج عن طَوْل الحرة، وأن تكون هي مؤمنة، وشرط ثالث في موطن آخر في قوله تعالى: ﴿ وَالِكَ لِمَنْ خَشِينَ الْمُنْتَ مِنكُمُ ﴾ [النساء: ٢٥]. وذلك تجنباً لاسترقاق الولد لسيد تلك الأمة.

وفي نهاية هذا السياق يأتي نص البيان والهداية ﴿ يُرِيدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمُّ وَيَهِ اللهُ يَلِبُكِينَ لَكُمُ وَيَمَا حرم عليهم من النساء كذلك. وهنا مبحث شرع من قبلنا، وسيأتي في سورة الأنعام ﴿ أُوْلَئِكَ اللَّهِ مَدَى اللَّهُ فَهُدَهُمُ اقْتَدِةً ﴾ [الأنعام: ٩٠]. ثم تأتي الإرادة الثانية من الله أن يتوب علينا، وإرادة الذين يتبعون الشهوات أن تميل عن ذلك ميلاً عظيماً، لنحذرهم ولا

نحقق إرادتهم فينا، والآية الثالثة منة ورحمة ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمُّ ﴾ أي ويضع عنا الإصر ولا يحملنا ما لا طاقة لنا به، ﴿ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ . وهذا وصف يلائم التخفيف: العبدُ ضعيفٌ، والرب لطيف.

٢ ـ الهداية في التوبة:

من أهم آيات الهداية، تلك الآيات الثلاث من سورة النساء، من قوله تـعــالــى: ﴿ يُرِيـدُ ٱللَّهُ لِيُسُبَيِّنَ لَكُمُ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْـلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١ ﴿ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِيكِ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن يَبِيلُوا مَيثًلًا عَظِيمًا ١٠٠٠ ثم جاءت الثالثة مباشرة ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمٌّ وَخُلِقَ ٱلإنسَانُ ضَعِيفًا ۞﴾ [الأيـــــة: ٢٦ ـ ٢٨]. وتقدمت الإشارة إلى محل البيان المذكور في الآية الأولى في قضايا الزواج ممن تحل أو تحرم، وتوبة الله تعالى على من كان خالف ذلك قبل الإسلام: كزواج أكثر من أربع، أو نكاح ما نكح آباؤكم، أو الجمع بين الأختين.... الخ. واقتران تلك الآيات الثلاث هنا دلالة قوية على ارتباط تلك الدلالات بعضها ببعض، وكلها نعم وإنعام من الله تعالى لعباده ورحمة بهم، وقد روى الفخر الرازي في تفسيره عن ابن عباس أنه قال: ثمان آيات في سورة النساء هي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُمَا إِنَّ لَكُمُّ ﴾ و﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ﴾ [النساء: ٧] و﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ﴾ [النساء: ٢٨] و﴿ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآيِرَ مَا نُهْوَنَ عَنْهُ ﴾ [الـنـساء: ٣١]. و﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرَكَ بِدِ. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ﴾ [النساء: ٤٨]. و﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّقًا﴾ [النساء: ٤٠]. ﴿ وَمَن يَعْمَلْ سُوَءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُم ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَفُولًا رَّحِيمًا ﴿ النساء: ١١٠]. و﴿ مَّا يَفْعَكُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَّرْتُكُمْ وَءَامَنتُمْ وَّكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿ ﴾ [النساء: ١٤٧]. وذلك لعظيم إنعام الله تعالى على عباده في كل آية من هذه الآيات الثمان، والذي يرتبط بموضوعنا هداية واستقامة: الآيات الثلاث الأولى: الهداية، والبيان، ثم التوبة والتخفيف.

ولعل أوسع وأشمل وألزم ما يكون للأمة، بل والأمم جماعات وأفراد هو موضوع التوبة، وبيان ذلك بما يأتي:

أولاً: التوبة فمن ضروريات الإنسان المسلم، لأنه ملتزم بتكاليف المولى له، والتكاليف أوامر ونواه، والإنسان بجبلته ليس كاملاً، ولم يعط العصمة، فالخطأ من خصائصه، فإذا استقام، كان بتوفيق من الله، وكان جديداً عليه. قال تعالى: ﴿وَأَحْفِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحِ ﴾ [النساء: ١٢٨]. وقال: ﴿ وَيَن لِلنَّاسِ حُبُ الشّهَوَتِ مِن الله عَلَى: ﴿ وَأَحْفِرَتِ الْأَنفُسُ الشّعَ ﴾ [النساء: ١٢٨]. وقال: ﴿ وَيُنِ لِلنَّاسِ حُبُ الشّهَوَتِ مِن الله عَلَى اللّهَ وَالْفَعْلِي المُقَاظِرةِ مِن الله عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُولِ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وما كان لهؤلاء أن يقاوموا زينة الحياة الدنيا، ويسلموا من سلطان الشهوات إلا بالتوبة، وما كان لهم أن يبادروا إلى التوبة ويعرضوا عما تمليه الغرائز إلا بفضل من الله وحب يحل محل هذا الحب، وزينة تقاوم تلك الزينة، وهذا ما جاء في قوله تعالى في سورة الحجرات: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوَ يُطِيعُكُمْ فِي كَيْيِرِ مِنَ ٱلْأَمْرِ ﴾ أي حسب ميولكم ورغباتكم ﴿لَيْتُمُ وَلَكِنَ مُرَكِلًا اللَّهُ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمُنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهُ إِلَيْكُمُ ٱلكُفَر وَالفَسُوق وَالْمِصْيانُ أَوْلَتِكَ هُمُ الزَيثِدُونَ فَضَلا مِن اللهِ وَيَعْمَةً وَاللهُ عَلِيمُ مَكِيمُ (الحجرات: ٧ - ١٩).

من هذا كله كانت توبة العبد إلى ربه من ضرورياته من جهة، وكانت من إنعام الله تعالى عليه من جهة أخرى.

أما كونها من ضروريات العبد: فلعجزه وعدم بلوغه الكمال المطلق، حتى الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، فقد كان منهم ما يعتذرون عنه يوم القيامة على ما جاء في حديث الشفاعة العظمى، فآدم يقول: نهاني ربي عن الأكل من الشجرة فأكلت. وإبراهيم يعتذر، وموسى وعيسى(١) كل يعتذر ويذكر موجب اعتذاره، حتى يأتوا إلى النبي ﷺ وتكون له الشفاعة العظمى والمقام المحمود،

⁽۱) حديث الشفاعة العظمى: أخرجه البخاري (٤٧١٢) ومسلم (١٩٤) من حديث أبي هريرة، وفيه أن عيسى ﷺ «لم يذكر له ذنباً». اه. (المصحح)

لكنه أيضاً عوتب في الحياة الدنيا عتاب الكمال والمثالية في الإذن لبعض من استأذنه: ﴿عَفَا اللهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ . . ﴾ [التوبة: ٤٣]. وفي استمهال السائل ليفرغ ممن هواهم عليه لمصلحة المسلمين: ﴿عَبَسَ وَقَوَلَا ۞ أَن جَهَهُ الأَعْمَىٰ ۞ [عبس: ١-٢]. سبحان الله، حتى في عبوسة الوجه يعاتب عليها سيد الخلق! نعم لأنه قد وصل في مكارم الأخلاق أعلاها وأعظمها رتبة، وقد عُفر له على ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يقول على: «أيها الناس توبوا إلى الله مئة مرة». وموجبات التوبة أمور تسببها، كما قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين. فكانت توبته على زيادة في أجره.

وقد قال الخليل على في توبته إلى الله: ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسَلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّنِنَا اللهِ وَاللهِ اللهُ اللهُ

ولعظم منزلة التوبة عند الله، وأنه سبحانه يحب التوابين كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يُحِبُ التَّوَبِينَ وَيُحِبُ الْمُعَلِمِينَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢]. وقد جاء عنه على قوله: «للهُ أشدُّ فرحاً بتوبة عبده من أحدكم حين يتوب إليه من أحدكم، كان على راحلته بأرض فلاة، فانفلتت منه، وعليه طعامه وشرابه، فأيس منها؟ فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. رواه مسلم.

ومن هنا كان المولى سبحانه وهو الغني، "يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها». رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري عن رسول الله على قيد على الله تعالى في باب التوبة شيء فإن رحمة الله تعالى وسعت كل شيء، وقد أخبرنا على عمن كان قبلنا مَنْ قَتَلَ تسعاً وتسعين نفساً، فاستفتى في التوبة أولاً، وكان الذي أفتاه جاهلاً، فقال له: ذنبك أعظم من توبتك فقتله وأكمل به مئة، ثم نازعته نفسه للتوبة فاستفتى ثانياً، وكان الذي استفتاه عالماً، فقال له: ومن يحول بين العبد وربه؟ تب إلى الله يقبل توبتك، ونُصِحَ

بالخروج عن بلده محل معصيته إلى بلد آخر يعبد الله هناك، وفي الطريق وافته المنية، فاختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، كلَّ يريد أن يتولاه ويقبض روحه، فملائكة الرحمة بسبب توبته، وملائكة العذاب بسبب ما قبل التوبة، فبعث الله إليهما ملكاً على صورة إنسان فاحتكموا إليه، فقال قيسوا ما بين البلدين، فأوحى الله للأولى: تباعدي، وللثانية: اقتربي، فكان أقرب إلى الثانية قدر ذراع، فتولته ملائكة الرحمة. وصدق الله العظيم: ﴿إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُلْكَ لِمَن يَشَاهُ ﴾ [النساء: ٤٨].

٣ ـ من هَدْي القرآن: (التوبة أعظم من كل ذنب):

تقدم في السابق الكلام على قوله تعالى: ﴿وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ اللّهِ يَرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ اللّهِ الله النساء: ٢٧]. من جهة أهمية التوبة للإنسان، وتفضل المولى سبحانه بها عليه، ومحبته سبحانه لتوبة عباده مهما عظمت ذنوبهم. ولسعة وتعدد مواقع التوبة، بقي الحديث عنها على ضوء ما جاء في كتاب الله وهدايته من النواحي الآتية:

التسلسل الزمني للتوبة مع تسلسل وجود الإنسان، ابتداءً من أبينا آدم إلى نهاية هذا العالم حين تطلع الشمس من مغربها، وتشتمل هذه الناحية توبة الأفراد والأمم والأنبياء وعامة الناس.

٢ ـ شمول التوبة لجميع المعاصي: من الشرك، والكفر، والنفاق، وقتل النفس، والزنا، والقذف، والسرقة، والمحاربة، ثم العموميات بدون قيد بنوع معين.

٣ ـ أثر التوبة على الذنوب في استبدالها السيئات حسنات.

٤ ـ شروط التوبة ووقت قبولها بالنسبة لكل شخص.

٥ ـ فرق ما بين التوبة في الأمم الماضية والتوبة في هذه الأمة.

أما التسلسل الزمني للتوبة مع تسلسل وجود الإنسان: فمع أبينا آدم عَلِيهِ في هذا السياق الشامل: ﴿ وَقُلْنَا يَكَادَمُ اَسَكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ اَلْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَعُدًا عَيْنَ مَنْتُمًا وَلَا نَقْرَا هَلَا مِنْهَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا مِنْ الظَّلِينِ فَ فَأَذَلُهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجُهُمَا مِمَّا كَانَا فِيقِ وَقُلْنَا الْهَيْطُولُ بَعْضُكُمْ لِيَعْضِ عَدُولُ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْلَقَلٌ وَمَتَنَاعُ

إِلَى حِينِ ۚ فَلَلَقَٰنَ ءَادَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَنتِ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ لَهُوَ النَّوَابُ الرَّحِيمُ ﷺ [البقرة: ٣٥ ـ ٣٧]. وقوله تعالى في سورة طه: ﴿فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَمُمَا اللهِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةَ وَعَصَىٰ ءَادَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ۖ مُمَّ اَجْنَبُهُ رَبُّهُ فَغَوَىٰ ﴾ [طه: ١٢١ ـ ١٢٢].

ومع أول توبة من أول بشر، نقف وقفة تأمل وموعظة وبيان لما أسلفنا من أن التوبة من لوازم الإنسان، وأنها نعمة ومنحة من الرحمن، فهذا أبو البشر آدم عليه وأمنا حواء أقرب من كان من الإنسان إلى الله، خلقه الله بيديه، وأسجد الملائكة إليه، وخلق له من نفسه زوجة يسكن إليها، وأباح له الجنة مسكناً ومعيشة ورغداً حيث شاء، ومع ذلك لم يسلم من مطاوعته نفسه وزلة إبليس، فأكلا من الشجرة وأخرجا من الجنة، أليس غيره أولى بهذا؟ فلو أن إنساناً سلم من المعصية لمعاينة آيات ربه لكان آدم عليه.

ثم كون التوبة منحة، ففي هذا الاجتباء: ﴿ مُ اَجْلُنَهُ رَبُّهُ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴿ وَذَلِكَ بِعِد أَن أَلْقَى الله إليه كلمات وتلقاها آدم فتاب الله تعالى عليه. وقد بين سبحانه تلك الكلمات في سورة الأعراف في نفس السياق من قوله تعالى: ﴿ فَذَلَّهُمَا بِغُهُورٍ فَلْتَا ذَاقا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَمُمَا سَوْءَ ثُهُمَا وَطَنِقا يَعْصِفَانِ عَلَيْهِمَا وَلَ وَرَقِ المُنتَةِ وَنَادَنَهُمَا رَبُّهُمَا أَلَةُ أَنْهَكُما عَن تِلكُما الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَكُمّا إِنَّ الشَّيَكانَ لَكُما عَن تِلكُما الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَكُمّا إِنَّ الشَّيَكانَ لَكُما عَن تِلكُما الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَكُمّا إِنَّ الشَّيكانَ لَكُما عَلَيها وَاللَّهُ اللَّعْرَا لَنَ وَرَحْمَتنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَسِرِينَ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ عَلَيها ذنب، فإن الخوبة الله إلى الأرض، ومع معصية أبينا آدم مهما كانت صورتها وأسبابها في حالة نسيان وإغواء من الشيطان، إنها معصية استوجبت إخراجه من الجنة، وإهباطه إلى الأرض، ومع ذلك فإن التوبة هي التي تعيده إلى الجنة بهداية الله إياه.

ثم بعد أبينا آدم إلى ما قص الله علينا من دعوات الرسل لأقوامهم: ما جاء في سورة هود، قوله تعالى: ﴿وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُوذًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ إِنْ أَنتُم إِلّا مُفَتَرُونَ ۞﴾، وبعدها بآية واحدة قال: ﴿وَرَنقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُوا رَبّكُمْ ثُمّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسّمَآة عَلَيْكُم مِدْرَادًا وَبَرِدْكُمْ فُوتًا إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسّمَآة عَلَيْكُم مِدُرادًا وَبَرِدْكُمْ فُولًا نَوْلُوا بُحْرِمِينَ ۞﴾ [هود: ٥٠ و٥٦]. وهذا مثل قول نبي الله نوح عَليْ لقومه: ﴿ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنّهُ كَانَ غَفّادًا ۞ يُرْسِلِ ٱلسّمَآة عَلَيْكُم مِدْرادًا

ثم مع اليهود والنصارى: أما التوبة مع اليهود فكانت شديدة وشاقة، وذلك في مقابل عبادة بعضهم العجل في غيبة موسى على كما قال تعالى عنهم: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِعَوْمِهِ يَعَوْمِ إِنّكُمْ طَلَمْتُم أَنفُسَكُم إِنّهَا فَكُرُوا إِلَى بَارِيكُمْ فَاقَلُوا أَنفُسَكُم وَلَوْابُ الْمَحِبُ فَالَا عَلَيْكُمْ أَنْفُولُوا الْهَ فَوَلَا الْفَوْبُ الرّحِيمُ فَنابَ عَلَيْكُمْ إِنْهُ هُو النّوَابُ الرّحِيمُ لَا يَعْبُمُ فَاقَلُوا أَنفُسَكُمْ ذَيْكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِند بَارِيكُمْ فَنابَ عَلَيْكُمْ إِنْهُ هُو النّوَابُ الرّحِيمُ لَيَهِمُ الله فَلَا النوع على هذه الأمة ما فعلوا إلا قليل منهم، قال تعالى في سورة السناء: ﴿ وَلَوْ أَنَهُمْ إِذْ ظُلْمُوا أَنفُسَهُمْ جَاهُوكَ فَاسْنَغْفَرُوا الله وَاسْتَغْفَرُوا الله وَاسْتَغْفَرُوا الله وَلَيْكُمُ الله وَلَوْ الله وَالله وَلَوْ الله وَلَيْكُمُ الله وَلَوْ الله وَلَيْكُمُ الله وَلَوْ الله وَلِهُ الله وَلَوْ الله وَلَا الله والله والله والله المنه والله والمود.

أما التوبة مع النصارى خاصة ومعهم اليهود عامة: فقوله تعالى: ﴿لَقَدْ صَافَرَ النَّهِينَ عَالَى: ﴿لَقَدْ صَافَرَ النَّهِينَ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَدٌ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَنَهِينَ إِمْرَةِيلَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَرْيَدٌ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَنَهُوا اللّهَ رَبِي وَرَبَّكُمْ اللَّهِ إِلَا إِلَهُ وَحِدُهُ وَإِن لَدَ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَ الَّذِينَ قَالُوا اللهِ عَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ ﴿ فَهُ . ثم ندبهم إلى التوبة من مقالتهم تلك بعد ذلك مباشرة: ﴿ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ رَبَسْتَغْفِرُنَكُم وَاللَّهُ عَنْوُرٌ تَحِيثُ ﴿ ﴾ ذلك مباشرة: ﴿ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ رَبَسْتَغْفِرُنَكُم وَاللَّهُ عَنْوُرٌ تَحِيثُ ﴾ [المائدة: ٧٧ - ٧٤].

إلى أن جاءت هذه الأمة فجاءتها النوبة جملة وتفصيلاً، ومن الجملة ما جاء في أوائل سورة هود بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ اللَّمْ يَكُنُ أُمُّ نُصِلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۞ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهُ إِنِّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَيَشِيرٌ ۞ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُو ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضْلِ فَصْلَةً ﴾ رَبَّكُو ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَنِقَكُم مَّنَعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضْلِ فَصْلَةً ﴾ [هود: ١ - ٣].

أما تفاصيل التوبة لهذه الأمة في كتاب الله:

٤ ـ تتمة الحديث عن قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ﴾ وبيان مواطن التوبة في كتاب الله:

بعد تقديم الكلام على قوله تعالى: ﴿ رُبِيدُ اللّهُ لِيُحْبَيِنَ لَكُمُّمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الْخَيْرِ وَمِن فَيْلِكُمْ وَيَهْدِيكُمْ وَاللّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴿ وَهِاء قوله تعالى: ﴿ وَاللّهُ مُرِيدُ أَلَا يَكُمُ اللّهُ وَاللّهُ مُرِيدُ اللّهِ مَن لَدُ اللّهُ وَاللّهُ مَيْلًا اللّهُ وَاللّهُ مَن لَدُن أَبِينًا آدم عِلِيهُ وجميع الأمم والتسلسل الزمني للتوبة من لدن أبينا آدم عِلِيهُ وجميع الأنبياء مع أممهم.

وهنا الحديث في بيان مواطن التوبة في كتاب الله وشمولها بالنص عقب بيان كل كبيرة نهى الله عنها، مما يعطينا برهاناً قوياً على ما قدمنا من أن التوبة مندالله تعالى لعباده ورحمة بهم، وبيان تلك المواطن كالآتي:

أولاً - مواطن الشرك والمشركين: لقد ندب الله المشركين للتوبة مع عظم عملهم كما قال في وصية لقمان لابنه ﴿ يَبُنَى لَا نَشْرِكِ بِاللّهِ إِنَّهِ إِنَّ الشِّرْكِ لَظُلْرً عَظِيرٌ ﴾ [لقمان: ١٣]. لأنه محادة لله سبحانه، وقد سئل ﷺ: أي الذنب أعظم قال: «أن تتخذ مع الله نداً وهو قد خلقك». مع ذلك يندب الله المشركين للتوبة والعودة إليه، ويجعل توبة المشركين ماحية ما قبلها، ويبدأ التائب عملاً جديداً قال تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْر الْإِسْلَيْمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿ كَيْكَ يَهْدِى اللّهُ قَوْمًا كَفُرُوا بَعْدَ إِيمَنهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقُّ الْخَسِرِينَ ﴿ كَيْكَ يَهْدِى اللّهُ قَوْمًا كَفُرُوا بَعْدَ إِيمَنهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقُّ

وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيْنَاتُ وَاللّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظّلِمِينَ اللّهِ أَوْلَتَهِكَ جَزَآوُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَكَ اللّهِ وَٱلْمَلَتُهِكَةِ وَٱلنّاسِ أَجْمَعِينَ اللّهَ خَلِينَ فِيهَا لَا يُحْنَفُ عَنْهُمُ ٱلْمَدَابُ وَلَا هُمْ يُنظُرُونَ اللّهَ إِلّا ٱلّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ ٱللّهَ عَغُورٌ رَحِيمُ الله [آل عمران: ٨٥ - ٨٩]. فهؤلاء كفروا بعد إيمانهم وهم أهل الكتاب، وعرفوا أن الرسول على حق بمقتضى ما جاءهم من البينات، واستحقوا اللعنة ـ عياذاً بالله ـ على أوسع نطاق من الله وملائكته والناس أجمعين، مخلدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، ومع ذلك يشملهم الله تعالى برحمته ويقبل توبة التائبين منهم: ﴿إِلّا ٱلّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ ٱللّهَ عَفُورٌ رَحِيمُ اللهُ ومن الله غفوراً رحيماً، وكم مِن تائب دخل الجنة وهو لم أحدهم إثر توبته لوجد الله غفوراً رحيماً، وكم مِن تائب دخل الجنة وهو لم يسجد لله ولا سجدة، أسلم ودخل في صفوف المجاهدين فاستشهد فدخل الجنة.

وفي الموطن الثاني من كتاب الله في التوبة على المشركين قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا اَسْلَخَ الْأَشْهُرُ الْمُرْمُ فَأَقْنُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَثُمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَاَقْمُدُوا الْسَلَوْةَ وَمَاتُوا الْسَلَوْةَ وَمَاتُوا الْرَصَوْةَ فَخُلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ وَاللّهُمْ إِنَّ اللّهُ عَنْ مَشْرَكِي العرب، صدرت في حقهم عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ فَ اللّهِ ورسوله، وأعطوا مهلة السياحة في الأرض أربعة أشهر، وفي تلك براءة الله ورسوله، وأعطوا مهلة السياحة في الأرض أربعة أشهر، وفي تلك المهلة يندبهم إلى التوبة، ويعرضها عليهم: ﴿ وَأَذَنُّ مِنَ اللّهِ وَرَسُولُهُ فَإِن ثُبَتُمْ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ اللّهِ وَاللّهِ وَمَاتُولُوا اللّهُ وَرَسُولُهُ فَإِن ثُبَتُمْ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللللّهُ الللللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ

فهؤلاء كانت لهم عهود، فنبذت إليهم عهودهم، وكان لهم أمان، فرد أمانهم عليهم وأعطوا المهلة يبلغون مأمنهم في ديارهم، وبعد المدة يُقتلون حيثما وُجدوا، ويؤخذون أسارى، ويحاصرون ويُقعد لهم في الطرقات بالرصد تضييقاً عليهم، ومع ذلك كله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن التوبة تعصم دماءهم من القتل، وتعفيهم من الأخذ، وتفك عنهم الحصار، وتفسح لهم الطرق من الرصد، وتخلي سبيلهم: ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوةَ وَمَاتَوا الزَّكَةُ وَمَاتَوا الرَّكَةُ وَمَاتَوا الرَّكَةُ مَن الرصد، وتخلي سبيلهم: ﴿ وَلِم يقتصر حالهم عند تخلية الرَّكَوْةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾. ولم يقتصر حالهم عند تخلية

سبيلهم بعد تصعدهم إلى أعظم، وأدخل من ذلك وهو أن تمنحهم أخوة المؤمنين، كما جاء بعد إظهار مكنون نفوسهم قبل التوبة، من حقد وفسق وصدهم عن سبيل الله، وأنهم لا يرقبون في مؤمن إلّا ولا ذمة، كما قال تعالى: ﴿كَيْفُو وَلَيْ يَنْفُولُ عَيْكُمْ لا يَرْفُبُوا فِيكُمْ إِلّا وَلا ذَمة، كما قال أَوْوَهِمِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَإِن يَظْهَرُوا عَيْتَكُمْ لا يَرْفُبُوا فِيكُمْ إِلّا وَلا ذِمّةُ يُرْضُونَكُم إِفْوَهِمِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْبُومُ فَسِقُونَ فِي الشَّرَوا بِعَايَتِ اللهِ ثَمَنَا قلِيلاً فَصَدُوا عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءً مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فِي لا يَرْفُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلّا وَلا ذِمّةً وَأُولَتَهِكَ هُمُ المُعْتَدُونَ فِي ﴾ [التوبة: ٨ ـ ١٠]. عدة جرائم تسجل عليهم، كل واحدة أكبر من أختها، ومع هذا كله يقول تعالى: ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّكَلُوةَ وَاتَوْلُ الشَكَلُوةَ الصَّكُونَ اللهِ اللهُ الرَّكُونَ اللهُ الل

لم تقتصر آثار التوبة على المغفرة كما تقدم، بل جعلت لهم حقوق الإخاء الثابت في قوله تعالى من سورة الحجرات: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوَّ ﴾ [الحجرات: ١٠]. فتصبح لهم حقوق المؤمنين فيما لهم وعليهم، ويبين مدى كونهم من المؤمنين ما جاء في توبة المنافقين الآتي بيانها. قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرُكِ ٱلْأَسْفَكِلِ مِنَ النَّادِ وَلَن يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَكُمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَتَهِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجُرًا عَظِيمًا ١٤٥ - ١٤١]. معلوم أن النفاق أخطر من الكفر الصريح، لأن الكافر يعلن عن حقيقة كفره بإيمان زائف: ﴿ يَقُولُونَ إِأَفَوَهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ [آل عمران: ١٦٧]. ولهذا كانت منازلهم في الدرك الأسفل من النار، ومع هذا فإن توبة من تاب منهم، تخرجه من ذاك الدرك ومن النار كلها، وتضعه في صفوف المؤمنين، أما ما يحصل عليه مع المؤمنين: ﴿وَسَوَّفَ يُؤْتِ اللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾. وقد يسترعي الانتباه هنا ما جاء عطفاً على توبة المنافقين من تلك القيود التي هي: وأصلحوا، واعتصموا، وأخلصوا دينهم لله. بينما في توبة المشركين مجرد إقام الصلاة وإيتاء الزكاة فقط. قال أبو حيان كَظَّلَةِ: إن تلك القيود جاءت رداً على المنافقين ثلاثة: فالتوبة أولاً من النفاق عامة ومجملة، وجاء بالتفصيل وأصلحوا أعمالهم بعد فسادها بنفاقهم، واعتصموا بالله بعد اعتصامهم بالكفار وموالاتهم، وأخلصوا دينهم لله بعد أن كانوا يراؤون بأعمالهم المؤمنين. ولهذه المفاهيم الخفية يمكن أن يقال: إن

غاية توبتهم جعلتهم مع المؤمنين، ولم يقل سبحانه عنهم: فأولئك مؤمنون. تحذيراً لهم من أن تكون توبتهم هذه أيضاً نفاقاً. فقال: ﴿ وَلَه الله وحقوا تلك الشروط والتي بها تتحقق توبتهم، فأولئك مع المؤمنين، وإنه - سبحانه سيعطي المؤمنين يوم القيامة أجراً عظيماً، فإن كانوا قد حققوا التوبة وصاروا حقاً مع المؤمنين فسوف يشاركون المؤمنين فيما أعطاهم الله من فضله. وهنا تظهر فظاعة جريمة النفاق، وتتضع كذلك فضيلة التوبة، وعلى هذا: فإذا كانت التوبة تشمل المشركين الوثنيين عُبّاد الصنم والكفار من أهل الكتاب الذين عرفوا الحق وشهدوا أن الرسول حق وكفروا بعد ما جاءتهم البينات، والمنافقين الذين أنزلهم نفاقهم في الدرك الأسفل من النار، فلأن تشمل العصاة من أمة محمد على جميع المواقف من باب أولى، وسيأتي بيان ذلك مع جميع الكبائر والصغائر إن شاء الله.

٥ ـ شمول التوبة جميع الكبائر والصغائر:

تقدم في السابق بيان وهَدْي الكتاب الكريم شمول التوبة للمشركين وكفار أهل الكتاب والمنافقين، وهنا بيان شمول التوبة لعموم الكبائر والصغائر لهذه الأمة المحمدية، وذلك كالآتي:

أولاً: إن أعظم كبيرة بعد الإشراك بالله هي جريمة القتل، وهي قد وكل الله أمرها لولي الدم، فقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنَلُ الْمُو الْمَدُو وَالْقَالُ اللهُ وَالْمَدُونِ وَالْمَدُ وَالْمُعُونِ وَالْمَدُ وَالْمَدُ وَالْمَدُ وَالْمَدُ وَالْمُعُونِ وَالْمَدُ وَالْمُو وَالْمَدُ وَالَّهُ وَالْمَدُ وَالْمَدُ وَالْمَدُ وَالْمَدُ وَالْمَدُ وَالْمَا وَالْمَدُ وَالْمَدُ وَالْمَدُ وَالْمَدُ وَالْمَدُ وَالْمَدُ وَالَّهُ وَالْمَدُ وَالْمَدُ وَالْمَدُ وَالْمَدُ وَالْمَدُ وَالْمَالِ وَالْمَدُ وَالْمَدُ وَالْمُولِ اللهُ وَلَا اللهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمَدُ وَالْمَدُ وَالْمُولِ الْمُؤْمِنِ الْمَالَمُ وَالْمَالَ وَالْمَدُ وَالْمُولِ الْمُؤْمِنُ وَالْمَا اللهُ مَا مَدَا اللهُ وَالْمُولِ اللهُ وَالْمُولِ وَلَا اللهُ الْمُؤْمِنُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَالْمُولِ اللهُ وَالْمُؤْمِنِ وَلَا مَالَمُ اللهُ الْمُؤْمِنَا اللهُ الل

نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسَّتَ مُؤْمِنًا ﴾ [النساء: ٩٢ ـ ٩٤]. فلم يذكر سبحانه توبة القاتل العمد في حق أولياء الدم، لأن حقهم القصاص، أو العفو إلى الدية أو التنازل عنها، ويبقى بعد ذلك حق الله تعالى، فتكون توبته في كفارته ثم في الإصلاح بعد ذلك.

ثانياً: المحاربون لله ورسوله وقطاع الطريق على المسلمين ويسعون في الأرض فساداً. قال تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَّوُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولُمُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتِّلُوا أَوْ يُصَكَلَبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرَّجُلُهُم مِّنْ خِلَيْ أَوْ لَكُمْ فِي الدُّنِيِّ وَلَهُمْ فِي الْأَنْ وَلَهُمْ فِي الْآلِخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ يُنفَوّا مِن الأَرْضِ ذَالِكَ لَهُمْ خِرْقٌ فِي الدُّنَيِّ وَلَهُمْ فِي الْآلِخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَنفُوا مِن اللَّهِ اللَّهُ عَنفُورٌ تَحِيمٌ لَيْ اللَّهُ الله عَنْورُ لَحِيمٌ الله عَنْورُ لَحِيمٌ المسلمين، وخرجوا على السلطان القائم بأمر الأمة، وحاربوا الله ورسوله، فأخذوا المال، وأرهبوا السلطان القائم بأمر الأمة، وحاربوا الله ورسوله، فأخذوا المال، وأرهبوا الناس، ومع ذلك فتح الله لهم باب التوبة، فمن تاب منهم قبل أن يقدروا عليه عليه. فلا سبيل إليه وأن الله غفور رحيم، إلا أن هذا إن كانت هناك حقوق للآدميين فعليه ردها، أو تنازل أهلها عنها.

يلي ذلك الحرابة الصغرى وهي السرقة، وهي أخذ المال خفية، قال تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ آيَدِيهُما جَزَآءٌ بِمَا كَسَبَا نَكُلًا مِنَ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَفُورٌ عَزِيرٌ هَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِثَ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهُ إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ عَزِيرٌ هَا اللّهَ عَلَيْ الله عَلَمُ مَنَ اللّهَ لَهُ مُلْكُ السّمَونِ وَالْأَرْضِ يُعَذِبُ مَن يَشَاهُ وَيَعْفِرُ لِمَن يَشَاهُ وَيَعْفِرُ لِمَن يَشَاهُ وَيَعْفِرُ لِمَن يَشَاهُ وَيَعْفِرُ اللّهُ عَلَى حَلّهِ اللّه عَلَى حَلّه واستحقوا القطع نكالاً من الله، مع ذلك إذا لم يطلع عليهم السلطان، وتاب من بعد ظلمه واعتدائه على حقوق الناس، وأصلح في عمله، السلطان، وتاب من بعد ظلمه واعتدائه على حقوق الناس، وأصلح في عمله، فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم، وقد يلفت النظر مجيء قوله تعالى: ﴿اللّهُ عَلَى صُولَ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَيَعْفِرُ لِمَن يَشَاهُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاهُ وَاللّهُ عَلَى صَعْلِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السرق وقبول توبته، مع أن هذه الآية هنا بعد الأمرين اللذين هما قطع يد السارق وقبول توبته، مع أن هذه الآية في موضوعها قضية مستقلة هما قطع يد السارق وقبول توبته، مع أن هذه الآية في موضوعها قضية مستقلة لا تتوقف لا على السرقة وأحكامها ولا على التوبة وآثارها، وكان ممكن إيرادها في أي موطن من كتاب الله، فإن مجيئها هنا ليرشد إلى أن في الحكم إيرادها في أي موطن من كتاب الله، فإن مجيئها هنا ليرشد إلى أن في الحكم

بقطع يد السارق شدة، وفي التوبة عليه غاية الرحمة، فثير تساؤلاً: علام شددت عقوبة السرقة، وإلام قبلت توبته؟ فيخبر سبحانه وبأسلوب التعليم: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَكَ اللّٰهَ لَهُ مُلْكُ السَّكَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾. وبمقتضى هذا الملك يتصرف كيف يشاء ﴿ يُعَذِبُ مَن يَشَآهُ ﴾ ولو بقطع يده، ﴿ وَيَغَفِرُ لِمَن يَشَآهُ ﴾ بتوبته.

ويتبع هذا أيضاً توبة قاذف المحصنات الغافلات: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُرْمُونَ ٱلْمُحْسَنَتِ ثُمُّ لَرَ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَلَةً فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُوا لَمُتُمْ شَهَدَةً أَبَدَأً وَأُولَئِهِكَ لِمُمُ ٱلْفَلِيقُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴿ ﴾ [النور: ٤ ـ ٥]. شم تأتي القضية التي بلغت شناعتها أن تجرأ فيها العبد على الله وعلى رسوله، حتى أذن الله بالحرب، ولا ينقذه منها إلا التوبة، وذلك في السياق الآتي: الذي صور القضية بأوضح ما يكون، وهي قضية الربا، قال تعالى: ﴿الَّذِيكَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَيِّنَ ذَاكِ إِلَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلزِيوَا وَأَحَلَ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوَا فَمَن جَآءُمُ مَوْعِظَةٌ مِن رَّبِيهِ-فَانْنَهَىٰ فَلَمُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأَوْلَتَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلِيْبَوَا وَيُرْبِي ٱلْفَهَدَقَتِ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَارٍ ٱثِيمِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمُلُواْ ٱلصَّلِلِحَتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكَوْةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ١٠ إِي أَن هؤلاء في مقابل أولئك، وإن المرابي لا يؤتي الزكاة، لأنها تبرع بدون عوض، وهو لا يقرض إلا بفائدة فضلاً عن التبرع، ثم قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَعَى مِنَ ٱلرِّبَوَّا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١٠٥٠. لأن المراباة تتنافَى مع حقيقة الإيمان، ﴿ فَإِن لَّمْ تَغْمَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ ﴾ وهذا أقصى أمر الجرأة على الله وعلى رسوله. ﴿وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾. ثم يندبه إلى إنظار المعسر: ﴿ وَإِن كَاكَ ذُو عُسَرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً ﴾. ويتدرج معه في الإحسان ﴿ وَأَن تَعَمَدَقُوا خَيْرٌ لَكُنَدُ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُوك ﴾ [البقرة: ٢٧٥]. لم يدركه بالرحمة والسلامة من حرب الله ورسوله إلا التوبة، ومن توبته الاكتفاء بما أقرض برأس المال فقط، بل وينظر المعسر ويتصدق على المعدم، حتى يغطي ما فات في السابق.

٦ ـ أعظم توبة في الإسلام:

عَلَيْهُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتَ وَضَاقَتَ عَلَيْهِمُ أَنْفُسُهُمْ ﴾. وانسدت أمامهم طرق اللجوء ومنافذ الحلول، وعلموا أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، فصبروا حتى فرّج الله كربتهم، وكشف عنهم ما نزل بهم بالتوبة عليهم، ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيثُ ﴾. إن هذا الحدث العظيم محل هذه التوبة العظيمة، لا يستطيع تصويره إلا من وقع به وعايشه بنفسه، وها هو الصحابي الجليل كعب بن مالك، وهو أحد الذين حضروا بيعة العقبة، والذي لم يتخلف عن رسول الله ﷺ في غزوة قط إلا بدراً حيث لم يعزم فيها على أحد، ولم يعاتب الله فيها من تخلف، ولكنه قدر عليه أن يتخلف عن حضور غزوة تبوك، وكانت في وقت شدة وعسرة، وكان كعب أوفر ما يكون استطاعة، ولكن التسويف وعدم الإسراع في الإنجاز أضاع عليه السفر، وخرج على والمسلمون إلى تبوك وهو لم يزل يقول: أتجهز وألحق بهم. ولكنه لم يقدُّر له ذلك، وافتقده ﷺ في تبوك، وسأل عنه، ولما قفل ﷺ راجعاً، قال كعب: أخذت أفكر فيما أعتذر به لرسول الله ﷺ، ولكنى أجمعت على صدقه، وكان قد تخلف نحو الثمانين رجلاً، وجاؤوا يعتذرون إلى رسول الله ﷺ فيقبل منهم ظاهر أمرهم، ويكِل سرائرهم إلى الله، وأخيراً جاء كعب إلى رسول الله ﷺ وهو في المسجد، فجلس بين يديه، وهنا تتفاعل حقيقة الإيمان والصدق مع الله ورسوله ومؤثرات التخلف عن رسول الله بدون عذر، فيعلنها كعب: والله يا رسول الله إني لأجد في نفسي لو جلست أمام غيرك لوجدت لى مخرجاً، لقد أوتيت جدلاً، ولكنى والله لقد علمت لئن حدثتك حديثاً كذباً لترضين عني، وليوشكن الله أن يسخطك على، ولئن حدثتك صدقاً تجد على فيه، إني لأرجو عقباي من الله فيه. ولا والله ما كان لى عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر منى حين تخلفت عنك، فقال رسول الله ﷺ: «أما هذا فقد صدقت فيه، فقم حتى يقضي الله فيك». وهنا تبدأ شدة القضية، لقد وكل أمرها إلى الله يقضي فيها بحكمه هو سبحانه، ومن ثم نهى رسول الله ﷺ الناس من كلامه هو وصاحبيه معه: مرارة بن الربيع، وهلال بن أمية.

قال كعب: فقام معي رجال من بني سلمة، فاتبعوني فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذا، ولقد عجزت أن تكون اعتذرت إلى

إنه التجلد لمواجهة الموقف، ولكن أي موقف هو؟ قال كعب: فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا، حتى تنكرت لي نفسي والأرض، فما هي بالأرض التي كنت أعرف، فلبثنا على ذلك خمسين ليلة فاستكان صاحباي، أما أنا فكنت أَجْلَدَهُما أخرج إلى الأسواق، وأشهد الصلاة مع المسلمين، وأطوف بالأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله ﷺ فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، ويسارقه النظر، وهنا أشد ما تكون الحيرة، إذ يقول مالك: ثم أصلى قريباً منه فأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إليّ وإذا التفت نحوه أعرض عني. أي أنه ﷺ: لم ييئسه من الصلة، ولم يقترب منه فيتركه بين الرجاء والخوف، حتى طالت عليه الجفوة من القريب والبعيد، وهناك أتاه خطاب من ملك غسان يدعوه إليه، فاعتبرها مالك من البلاء والامتحان، حيث طمع فيه عدو الإسلام، ثم تطور الموقف إلى نوع من العزلة حيث أمر النبي ﷺ باعتزالهم النساء، فلحقت زوجة مالك بأهلها، وكملت لهم خمسون ليلة وهم يعانون هذه الشدة، ويقاسون هذه القسوة: من غربة في وطنهم، وجفوة من أقاربهم، وعزلة من عامة المسلمين وخاصتهم. إنها لأشد عقوبة من السجن ونحوه، ولكن الذين صدقوا الله هم بإيمانهم أقوى من الشدائد، إنها بمثابة التمحيص والتنقية، فهم كما قال تعالى: ﴿ بِجَالٌ صَلَقُواْ مَا عَهَدُواْ اللَّهَ عَلَيْهِ [الأحزاب: ٢٣].

وبعد هذه المقاساة وتلك المعاناة، ووصل بهم ما وصف الله من حالهم: قد ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، فإذا هو قد صلى الصبح وهو على ظهر بيت من بيوت أهله، إذ سمع صوت صارخ، أو في عالي جبل سلع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. فيخر ساجداً شكراً لله. وأذن رسول الله على بتوبتهم حين صلى بهم الفجر، فأتى

رسول الله على والناس جلوس حوله بالمسجد، قال: فسلمت على رسول الله ﷺ، فقال لي ووجهه يبرق من السرور: «أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك». فقال: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: بل من عند الله. فأراد مالك أن يتصدق بماله كله إتماماً لتوبته، فنهاه رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله قد نجاني بالصدق وإن من توبتي إلى الله أن لا أحدث إلا صدقاً ما حييت. وأنزل الله تعالى: ﴿لَقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّهِي وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْمُسْرَةِ مِنْ بَمْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُّ إِنَّامُ بِهِمْ رَهُوتْ رَّحِيمٌ ﴿ وَعَلَى ٱللَّكَنَةِ ٱلَّذِيكَ خُلِقُوا ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ العَسَدِقِينَ شَ مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَتُم يَنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ . . . ﴾ [التوبة: ١١٧ ـ ١٢٠]. وليس من تعليق على هذه التوبة أكثر من تلك الشدة التي مروا بها، ثم اعتبار رسول الله ﷺ يوم هذه التوبة خير يوم مر عليه، مع أنه شهد العقبة وكل الغزوات، ثم نتيجة صدقهم يجعلهم الله قدوة يُحتذى بهم، وندب المؤمنين أن يكونوا معهم في صدقهم، ثم ما كان من ترقب المدينة كلها لهذه التوبة، ثم عتاب أهل المدينة كلهم في التخلف عنه على الله وما كان لهم أن يتخلفوا. اللهم اجعلنا من الصادقين ومُنَّ علينا بالتوبة يا أرحم الراحمين.

٧ ـ شروط صحة التوبة في كتاب الله:

بما أن التوبة بمعنى (الأوبة) والرجوع إلى الله تعالى بعد الإعراض والتولي والعصيان، وهي استجابة ليقظة الضمير، ورغبة في المغفرة والهداية والاستقامة على ما يرضي الله تعالى، وهي دلالة صدق وبداية عهد جديد فيما بينه وبين الله، مهما كلفته ثمناً لذلك. ولقد جاءت الغامدية إلى رسول الله على تائبة بصدق، وردها حتى تضع حملها، ثم ردها حتى تفطمه، وكل ذلك تذهب ثم تعود بنفسها، وقال في حقها على "لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين رجلاً لوسعتهم". وفي رواية (على أهل المدينة ألا ترون أنها جاءت بنفسها إلى الله».

وقد تقدم في العنوان السابق «أعظم توبة في الإسلام» التعقيب عليها من الله

ألاً لا يَجْهَلُ الجاهلينَ وقد أورد ابن كثير في تفسيره عن كل من مجاهد، وقتادة، وابن عباس، أن كل معصية هي عن جهالة، خطأ كانت أم عمداً، فإن الله تعالى يغفرها بالتوبة. ويؤيد ذلك ما جاء في عمومات الاستغفار من الله تعالى: «يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل». وما جاء في الخبر: من أن إبليس لما توعد قائلاً: وعزتك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله عن وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني.

والقيد الثاني قوله تعالى: ﴿ثُمَّ يَتُوبُوكَ مِن قَرِيبٍ ﴿. هذا القرب ليس له حد، فهل هو قرب ما فعلوا من سوء بجهالة؟ بمعنى أنهم عقب فعل السوء

ينتهون حالاً فيتوبون. كمن قال الله فيهم: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَلْيَكٌ مِنَ ٱلشَّيَطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ١٠٥ [الأعراف: ٢٠١]. أم هو قرب ما قبل الموت وقبل المعاينة؟ روى ابن كثير عن ابن عباس (ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت). قال عكرمة: (الدنيا كلها قريب). وجاء عن ابن عمر رضى الله عنه أن النبي على قال: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر». رواه الترمذي وابن ماجه. وهذا هو مضمون القصر المنصوص في أول الآية: ﴿إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَلَةٍ ﴾ مع قوله تعالى في الآية بعدها: ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيْعَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ أَكْنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُوكَ وَهُمْ كُفَّارُّ ﴾. لأن الذين يعملون السيئات ويصرون على عملها دون رادع ولا زاجر، ولا تذكر ولا موعظة ولا خوف من الله، حتى إذا حضر أحدهم الموت، وعاين الملك لنزع الروح، وأيس من الحياة، وأيقن بلقاء الله، فإنه حينئذ لم يكن توبة رغبة وندم، ولكنها رهبة وذلة، وحينئذِ لا فضل له في ذلك، وهذا ما حدث من فرعون كما قال تعالى عنه: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا آَدْرَكَ مُ ٱلْعَرَقُ قَالَ مَامَنتُ أَنَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا ٱلَّذِي مَامَنت يِهِ بَنُوٓا إِسْرَةِيلَ وَأَنَّا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾. وأجيب حينذاك بقوله تعالى: ﴿ مَآكِنَ وَقَدْ عَصَيْتَ فَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ إِيهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْحَالِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى

قال العلماء: السبب في عدم قبول التوبة في تلك اللحظة أن أصل التوبة انتباهة قلب، ويقظة ضمير، واستجابة إيمان بالله واليوم الآخر، حيث يكون الجزاء والحساب. وهذا أمر غيب، فكل توبة قبل معاينة الموت كانت عن صدق إيمان ولوازمه، أما عندما يعاين الموت وتتراءى معالم الآخرة، فلم يبق هناك غيب بالنسبة إليه، لأنه قد عاين ما كان غائباً، فلا تكون توبته في محلها، وكذلك الذين يموتون وهم كفار.

وهنا تساؤل عمن يموتون من المسلمين وهم على ما كانوا عليه من المعاصي، فيقال: إن هؤلاء أمرهم إلى الله تعالى، فإذا أحس في نفسه بالضعف، وتوالت عليه شواهد الوفاة، وهو لم يزل في رمق ويرجو شفاء وعاقبة، أو لم يرج فتاب إلى الله، فإن الله تواب رحيم. وهذا أبو طالب عم النبي على في حالة النزع يجلس إليه الرسول على يقول له: «يا عم قل كلمة

أحاج لك بها عند الله». فلو قالها آنذاك لكانت حجة له. وفي الحديث الصحيح: «من كان آخر كلامه في الدنيا (لا إله إلا الله) دخل الجنة». وهو المعروف بحسن الختام، نسأل الله ولنا ولجميع المسلمين حسن ختامنا.

فإن قدر ومات إنسان فجأة، وكان على شيء من تلك السيئات، فإن أهل السنة والجماعة مجمعون على أنه موكول لأمر ربه وتحت المشيئة في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً﴾ [النساء: ٤٨]. وهذا هو مدلول النص الأول. أما النص الثاني فهو يفسح الآمال أمام العباد في سعة رحمة الله، حيث أمر الله تعالى نبيه نبي الرحمة بقوله: ﴿وَإِذَا جَآءَكَ اللَّذِينَ يُوْمِنُونَ إِنَا يَقِلُ سَلَمُ عَلَيْكُمُ كُتَبَ رَبُّكُمُ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَن المعاصي، ﴿ وَأَصْلَحَ ﴾. أي رجع بعد ما أذنب وأقلع عما كان عليه من المعاصي، ﴿ وَأَنْهُمْ عَفُورٌ رَجِيدٌ ﴾ سبحانه وتعالى، وهكذا تم تفصيل متطلبات التوبة، كما أعقبه سبحانه بقوله: ﴿وَكَذَلِكَ نَفَصِلُ الْأَدْمِمِينَ شَيِلُ الْمُجْمِعِينَ ﴿ الْانعام: ٤٥ ـ ٥٥]. وتتضح، ولم يبق لأحد عذر.

وقد تحصل من هذا كله أن من لوازم التوبة ما قاله العلماء: أولاً: الإقلاع عن الذنب ثم التوبة من بعده.

ثانياً: العزم الأكيد على عدم العودة، والندم الشديد على ما كان منه سابقاً.

ثالثاً: ملازمة صالح الأعمال دليلاً على صدق توبته، كما في توبة أولئك الذين أضاعوا الصلوات ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَن وَعَمِلَ عَكَمَلاً صَلِحًا ﴾ . وفي قوله تعالى: ﴿ وَأَصَلِحٌ ﴾ فإنه في كل شيء بحسبه، فيصلح ما كان قد أفسد، ويلتزم الإصلاح والصلاح في المستقبل، كما لو كان مثلاً يسيء الكيل والوزن، فإن إصلاحه بعد توبته أن يصلح مكياله وميزانه، أو كان يؤخر الصلوات أو يتخلف عن الجماعات، فإن إصلاحه بالمحافظة على الجماعة وأداء الصلوات في أوائل أوقاتها، أو كان يتعامل بالربا، فإن إصلاح توبته الاكتفاء برأس ماله لا يظلم ولا يُظلم، أو كان على أي عمل من الأعمال السيئة، فإن توبته منه إصلاح ما كان عليه ليصبح مسلماً حقاً أميناً مؤتمناً.

وليس من لوازم التوبة العصمة بعدها، فإن الخطأ ملازم للإنسان، ولكن من لوازمها الإقلاع والعزم على عدم العودة والندم على ما كان مهما يكون منه، فلا يندفع وراء الهوى، ولا يقع تحت وطأة اليأس.

٨ ـ آثار التوبة على صاحبها:

إن أول أثر من آثار التوبة هو: رد الفعل لما كان عليه قبلها، من يقظة الضمير، وانتباهة الشعور بواقع حياته، وما هو عليه من عصيان لله، وانحراف عن طريق الهداية إلى طوق الغواية، فيتبصر عواقب أمره ونهاية سعيه، فإذا به يؤوب إلى الله تائباً.

ومن ثَمَّ، ذلك الأثر العظيم الذي عقب التوبة والإنابة والرجوع إلى الله: من الطمأنينة والارتياح والهدوء، وإننا لنشاهد الجاني إذا ما ارتكب جناية، وهرب من السلطة، واختفى عن وجه العدالة، فإنه يظل خائفاً يترقب قلقاً، إن نام كان فزعاً، وإن استيقظ كان جزعاً، يسكن بالنهار ويختفي، ويتحرك بالليل ويتنقل، يطارده جرمه كما تطارده السلطة، وقد يضيق ذرعاً بنفسه، وتضيق به الأرض بما رحبت، وتضيق عليه نفسه، ولا يجد ملجاً ولا مخرجاً مما هو فيه إلا أن يتقدم ويسلم نفسه ليد العدالة، ليلقى جزاء جرمه.

إلا أن التائب حينما يحس بصحوة ضميره وحيوية شعوره، ويعلم أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ويوقن بسعة رحمة الله وأنه غفور رحيم، فإنه بتوبته إلى الله يذهب عنه قلقه، وينقلب خوفه أمْناً، واضطرابه استقراراً، ومن ثم يأنس بفضل الله وتوفيقه.

هذه آثار ملموسة، ونتائج محسوسة، ومع هذا أيضاً فقد جاءت نصوص القرآن تهدي إلى ما هو أوسع وأبعد من هذا كله، منها ما يختص بالآخرة:

فمن الأول: ما جاء في قوله تعالى عن نبي الله هود مع قومه عاد: ﴿وَيَنَقُوْمِ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِّدُرَارًا وَيَزِدُكُمْ فُوَّاً إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُم مِدْرَارًا وَيَزِدُكُمْ فُوَّاً إِلَى فَوْتَكُمْ وَلَا نَنُولُواْ مُجْرِمِينَ ﴾ [هود: ٥٢]. لقد رتب على الاستغفار والتوبة إلى الله أنه ـ سبحانه ـ يرسل السماء عليهم بالمطر مدراراً، ويزدهم قوة إلى

قسم: استجابوا للنداء، وبادروا بالتوبة، وأقلعوا عما كانوا عليه من قبل. وقسم: لم يستجب، فلم يتب، وظل على ما كان عليه من التولي والإجرام. والربط بين التولي والإجرام إشعار بأن المجرم دائماً مولٌ مدبرٌ هاربٌ، ولكن إلى أين؟ وإلى متى؟

وكذلك ما جاء عن ثمود قال تعالى: ﴿ ﴿ وَإِلَىٰ نَمُودَ أَخَاهُمْ صَدَالِحَاً قَالَ يَقَوْمِ اَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرَةُم هُوَ أَنشَاكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُعَ تُوبُوا اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُعَ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ غُجِيبٌ ﴾ [هود: ٦١].

ومثله ما جاء عن شعيب على: دعا مدين إلى الاستغفار والتوبة وأعقبه بقوله: ﴿إِنَّ رَقِي رَحِيمٌ وَدُودٌ﴾ [هود: ٩٠]. إن مقتضى قريب مجيب: أنه سبحانه _ يستجيب دعوتهم، ويحقق رغباتهم، ومقتضى رحيم ودود: أنه _ سبحانه _ يرحمهم، ويتودد إليهم بوافر النعم وعظيم العطاء.

ومن أشمل ما جاء في آثار التوبة وأعظمها: قوله تعالى في أول سورة هـود: ﴿ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللّهَ إِنِّي لَكُمْ يَنَهُ نَذِيرٌ وَيَشِيرٌ ۞ وَأَنِ اَسْتَغْفِرُوا رَيّكُو ثُمْ تُوبُوا إِلَّا اللّهَ إِنِّي لَكُمْ يَنَهُ نَذِيرٌ وَيَشِيرٌ ۞ وَأَنِ اَسْتَغْفِرُوا رَيّكُو ثُمْ تُوبُوا إِلَّا اللّهَ إِلَى آجُلِ مُسَمّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضْلِ فَضْلَمُ وَإِن تَوَلّوا فَإِنّ أَجَلِ مُسَمّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضْلِ فَضْلَمُ وَإِن تَوَلّوا فَإِن اللّهُ وَاللّه على التوبة والاستغفار أن يمتعهم متاعاً حسناً، وأي أثر أعظم من هذا المتاع الحسن بكل معانيه ومعطياته، ويطمعهم في واسع فضله سبحانه بقوله: ﴿ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضْلِ فَضَلَمُ ﴾. ثم يلفت النظر هنا أيضاً مجيء القسمة: قوم استجابوا وفازوا بوعد الله الحسن وفضله الواسع، وقوم حذرهم من التولي

والابتعاد عن فضل الله، فيحذرهم ما يخافه عليهم من عذاب يوم كبير. والآثار في بيان نتائج التوبة عاجلاً كثيرة، وما أوردناه فيه الكفاية.

أما ما جاء في آثار التوبة يوم القيامة: فإن الآية العظيمة في قوله تعالى من ســورة الــفــرقــان: ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَانِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْمَدَعِلُونَ قَالُواْ سَكَنْمًا ۞ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِهِمْ سُجَّدًا وَقِيْمًا ۞ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابٌ جَهَنَّمٌ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۞ إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ١ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِقُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ فَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَنْهَا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ ٱلَّذِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُوكَ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿ يُضَاعَفُ لَهُ ٱلْمَكَذَابُ يَوْمُ ٱلْقِيَامَةِ وَيَغْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ١ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَلًا مَنلِحًا فَأُولَتِهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَانِهِمْ حَسَنَنتُ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُولًا رَّحِيمًا ١٩٠ [الفرقان: ٦٣ ـ ٧٠]. يلاحظ في الإضافة هنا عباد الرحمن، مع أن الخليقة كلها عباد الله تعالى، إلا أن الإضافة هنا للرحمن _ سبحانه _ تشعر بمعاني الرحمن بهم، ولذا فقد أضفى سبحانه على المعنيين بالإضافة هنا من معاني الرحمن، فهم إن مشوا على الأرض مشوا هوناً وبرفق المتواضع، وإذا خاطبهم الجاهلون وأساؤوا في تخاطبهم كانوا بمن جهل عليهم رحماء، قالوا: سلاماً، وإذا آواهم المبيت، قاموا يتطلبون رحمة الله سجداً وقياماً، يستعيذون بالله من عذاب جهنم، ويسألونه نعيم الجنة برحمته وفضله، وهكذا في أعمال الخير. وفي المقابل لا يشركون بالله، ولا يقتلون النفس المحرمة، ولا يزنون، وتلك هي عظائم الجرائم، من يفعل شيئاً منها ﴿ يَلْقَ أَنَّامًا ﴾ ، بمضاعفة العذاب ﴿ وَيَخْلُدُ فِيدٍ ﴾ ، ولعل هذا أقصى وعيد على أكبر الذنوب.

ثم يأتي فضل التوبة بعد هذا كله: ﴿إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَلًا مَلِحًا﴾ فإن توبته تَجبُ ما قبله، وتمحو ما عمله، ويبدل الله سيئاته حسنات. قال بعض المفسرين: أي بعد توبته تتبدل أعماله السيئة حسنة، فمِنْ شِرُك إلى إيمان، ومن زنا إلى تعفف، وهكذا. وقال الآخرون: بل هذا يوم القيامة يبدل الله ما هو مسجل عليه من الذنوب العظام إلى حسنات، يجازى عليها بالإحسان، ويدل عليه قوله _ سبحانه _: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾. وعليه بالإحسان، ويدل عليه قوله _ سبحانه _: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾.

الحديث «يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ولقيتني لا تشرك بي شيئاً، أتيتك بقرابها مغفرة». وقوله سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَوَلَّهُ سَبِحانَه: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَوَلَّهُ سَبِحانَه: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَوَلَّهُ سَبِحانَه: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَاءً ﴾ [النساء: ٤٨].

٩ _ التوبة تخفيف من الله:

فأولاً: ارتباط تلك الآيات الثلاث وتناسق السياق، إنه ـ سبحانه ـ أراد الهداية بالبيان، ومن هداه الله فقد تاب عليه، ومن هداه وتاب عليه يحذره ممن يتبعون الشهوات، لأنهم على عكس ما يريده الله لعباده، فإنهم كما قال تعالى: ﴿وَدُّواْ لَوْ تَكُفُرُونَ﴾ [النساء: ٨٩]. وكما قال عنهم: ﴿مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِنْبِ وَلَا الْشُرِكِينَ أَن يُنزَلَ عَلَيْكُم مِنْ خَيْرٍ مِن تَبِحُمُّ عَن كَيْكُمُ مِن المَيْنِ لَوَ يَرُدُّونَكُم مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُم كُفَارًا﴾ [البقرة: ١٠٥]. ونحو ذلك من الكشف عن حقائق وقائع أعداء الإسلام والمسلمين حسداً من عند أنفسهم.

ووصف خلق الإنسان بالضعف وصف مناسب للتخفيف عنه بسبب ضعفه، وهنا نلحظ أن وصف الضعف موجه لخلق الإنسان لا للإنسان نفسه، وذلك واقع فعلاً، إذ أنه نُحلق من نطفة أمشاج، وجاء إلى الدنيا وهو عاجز عن كل مقومات حياته، حتى تداركه الله تعالى بلطفه، ويسر أمر الحياة إليه، فهو من هذه الناحية لا شك ضعيف، ولكنه بعد أن شب واستوى، وبلغ أشده، وألهم رشده، لم يعد في ذاك الضعف المطلق، صار بعقله أقوى الكائنات، وقد جاء في الأثر «أن الله تعالى لما خلق الجبال وأرسى بها الأرض، قالت الملائكة: وهل خلقت يا ربنا خلقاً أقوى من الجبال؟ قال: نعم، النار - أي لأنها تذيب

الحجارة - فقالوا: وهل خلقت خلقاً أقوى من النار؟ قال: نعم، الماء - أي لأنها تطفئ النار - فقالوا: وهل خلقت خلقاً أقوى من الماء؟ قال: نعم، الهواء. لأنه يهيج أمواج المياه، قالوا: وهل خلقت خلقاً أقوى من الهواء؟ قال: نعم، الإنسان يتصدق بصدقة فيخفيها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. وهذا الأثر وإن كان في سنده ما فيه، إلا أن الواقع يؤيده، لأن الله قد أقدر الإنسان على الجبال يفتتها، وعلى النار يسخرها، وكذلك الماء والهواء، وكلها مسخرة لخدمة الإنسان في حياته، وإنما الضعف يظهر في الإنسان أمام التكاليف الشرعية ومدى طاقته بالقيام بها، ولذا من أعظم منة الله ونعمه على التكاليف الشرعية ومدى طاقته بالقيام بها، ولذا من أعظم منة الله ونعمه على هذه الأمة ما تضمنه قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لاَ تُواَغِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأُناً رَبَّنا وَلا تُحَمِّلُنا مَا لاَ طَاقَهُ لَنا عَمْ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله عن كل ما يمكن أن يكلف به، وقوله تعالى: ﴿لاَ يُكِلِّكُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَها ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

وهذه الآية الكريمة ﴿ يُرِيدُ اللهُ أَن يُحَفِّفَ عَنكُمٌ ﴾ هي فعلاً من ألطاف الله بعباده، ويعظم أثر هذه النعمة أنه لم يحدد هذا التخفيف بذكر متعلقه، ليكون تخفيفاً عاماً شاملاً. ولو تتبعنا جميع التشريعات الإسلامية لوجدنا تحقق ذلك في جميع التكاليف سواء في العبادات أو المعاملات أو الاجتماعيات، وابتداء من الركن الأعظم في الإسلام وهو الصلاة، اشتراط الله للقيام إليها الوضوء، فإذا شق على الإنسان استعمال الماء لعدم وجوده أو لعدم استطاعته استعماله، خفف عنه إلى التيمم. والقيام إلى الصلاة: من أركانها، فإذا عجز عن القيام والصيام: من لحقته مشقة المرض أو حاجة السفر وعجز عن الصوم خفف عنه إلى أيام أخر. وهذا الحج: لم يوجبه سبحانه إلا على من استطاع إليه سبيلاً. ومثله الجهاد: أسقطه عن الأعمى والأعرج والمريض وهكذا سائر العبادات وقد شمل ذلك كله قاعدة الفقه: (المشقة تجلب التيسير).

وفي سياق هذه الآيات الكريمات، وما جاء قبلها من بيان المحرمات في النكاح، ووجوب تزوج المحصنات، فإنه ليس كل الناس قد يجد طَوْلاً للحرائر، وقد يدركه العنت لعجزه عن ذلك، فيضعف أمام غريزته وجبلته، فقد

خفف الله عنه وأباح له التزوج من الفتيات المؤمنات ﴿مِمَّا مَلَكُتْ أَيْمَنْكُمْ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ لِمَنْ خَشِي الْعَنْتَ مِنكُمْ ﴾ . لأن التزوج بالأمة المملوكة أيسر كلفة من الحرة، ومن أعظم ذلك حديث: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » فهو تخفيف على هذه الأمة مما كان على من قبلنا، إذ كانوا يؤاخذون بالنسيان ويعاقبون عليه، ويحاسبون على الخطأ بل وما أكرهوا عليه.

ومرة أخرى مع هذا البيان، وهذا الهدي، وتلك التوبة والتخفيف، فإننا نجد ما يشبه الطلب وجزاءه، إذ كأن الدعوة إلى التوبة من جزائها التخفيف، وهذا شبيه بما في سياق تشريع الصيام: ﴿وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبُ أَيِبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلَيْسَتَجِبُوا لِي وَلَيُوْمِنُوا فِي لَمَلَهُمْ يَرْشُدُوك ﴿ فَي يَاتِي بِعدها مباشرة: ﴿أَيِلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الْمِسَامِ الرَّفَ إِلَى نِسَامِكُمُ البقرة: ١٨٠ بعدها مباشرة: ﴿أَيلَ لَكُمْ لَيْلَةَ المِسَامِ الرَّفَ إِلَى نِسَامِكُمُ البقرة: ١٨٠ بعدها مباشرة أحل لهم ما كان محرماً بعد أن استجابوا له فيما دعاهم إليه، كما أننا نجد شبه المعادلة بين ما يريده الله تعالى لنا، وما يريده الذين يتبعون الشهوات، فإرادة الله لنا التوبة، ومن ثم التخفيف رحمة بما يلحقنا من ضعف. بينما إرادة الذين يتبعون الشهوات: يريدون الميل والانحراف العظيم عن جادة الاستقامة، وعن منهج الهداية. وهنا تنبيه دقيق، وهو مجيء الشهوات بلفظ الجمع، ليعم كل شهوة ضلال وغواية: شهوة الجنس، شهوة التسبب من الواجبات، شهوة اللهو واللعب، شهوة التكسب غير المشروع، وهذا يعطي العامل دليل التحذير الشديد، وهو مما نشاهد مصداقه في حياتنا العملية، وعلى سبيل المثال:

١ ـ الذين يتبعون شهوة الجنس: يدعون إلى وسائله من التبرج والاختلاط غير السليم، وتحرر المرأة من كل قيودها، لتبعد عن حصنها فيتسهل الوصول إليها.

٢ ـ الذين يتبعون شهوة الكسب الحرام: يدعون إلى إباحة الربا، ويدعون الضرورة في التعامل.

٣ ـ الذين يتبعون شهوة السلطة، والسلطة التي للتسلط: يدعون إلى مصادرة الحريات، وفرق بين سلطة التسلط وبين سلطة الإصلاح وقمع الظالم ونصرة المظلوم، وفرق أيضاً بين حرية التسيب وحرية تراعي حقوق الآخرين.

وهنا يقف الداعي إلى الله: أيها المسلمون، أيها العقلاء، هلم إلى هدى الله، وحذار من أولئك دعاة السوء، واستظلوا بشرع الله ﴿ يُرِيدُ اللهُ أَن يُخَوِّفَ عَنكُمُ وَخُلِقَ ٱلإنسَانُ ضَعِيفًا ﴿ اللهِ ﴾.

١٠ _ الهداية إلى منهج الحكم في الإسلام:

المنهج الذي نريد أن نسوقه هنا يعتبر منهجاً متكاملاً، يضع أصول التحاكم، المنهج الذي نريد أن نسوقه هنا يعتبر منهجاً متكاملاً، يضع أصول التحاكم، ويرسم المنهج القويم الذي يحقق التثبيت على الحق، وحصول الأجر العظيم في الآخرة، وهداية الصراط المستقيم سواء في الدنيا وفي الآخرة إلى الجنة، كما أنه يحقق العدالة لجميع الطوائف غير المسلمة المقيمة تحت حكم المسلمين، مما لم يشهد التاريخ له مثيلاً، ولم تنعم الإنسانية بنظيره من قبل، وقد حكم القاضي شريح ليهودي على الإمام على في الدرع لعدم توفر البينة.

وهذا المنهج المتكامل قد وازن بين الحاكم والمحكوم فيما يجب على كل منهما تجاه الآخر، ثم بين نتائج التزام كل منهما بهذا المنهج، أو إرادة التفلت عنه، ليكون الفرد والمجتمع على بينة من أمره على كلتا الحالتين: الالتزام أو التفريط. يبدأ هذا البرنامج من قوله تعالى في سورة النساء: ﴿ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُوَدُّوا الْأَكْنَتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النّاسِ أَن تَعَكّمُوا بِالْمَدْلِ إِنَّ اللّهَ يَبِعًا يَعِظُكُم بِيِّة إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ إِللّهَ اللّه النّب الأول الذي يخص الحكام على ما سيأتي تفصيله. ومن الجانب الثاني قوله تعالى: الذي يخص الحكام على ما سيأتي تفصيله. ومن الجانب الثاني قوله تعالى: ﴿ يَكُنَّ اللّهِ وَالرّبُولُ وَأُولِي الْلَامْ مِن لَجَانِ النّانِي قوله تعالى: إِلَى اللّهِ وَالرّبُولُ وَأُولِي الْلَامْ مِن لَكُمْ فَإِن لَكُمْ تُومِنُونَ وَالْيُومِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْ وَأَحْسَنُ تَأُويلًا ﴿ ﴾ [النساء: ٥٩].

فيبدأ الجانب الأول بأمر من الله: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ ﴾. ومعلوم أن أمر الله يقتضي السمع والطاعة والالتزام، وموضوع الأمر: ﴿أَن تُوَدُّوا الْأَمْنَاتِ إِلَىٰ اللهُ اللهُ

أهل أمانة فيما بينهم، سواء في أمانات الودائع أو في أمانات التعامل: في المبيعات، في وفاء الكيل والوزن، وفي المعاشرات بين الزوجين يؤدي الزوج أمانات الزوجة والزوجات، وما اثتمنه الله عليه في قوامته الزوجية من رعاية وصيانة ووفاء بالحقوق، خاصة إذا تعددت عنده الزوجات، وتؤدي الزوجة أماناتها وما ائتمنها الله عليه من حقوق الزوج في نفسها بالتعفف، وفي ماله بالحفظ والتدبير، وفي أولاده بالرعاية والتربية، وفي كل ما غاب عنه في بيته، حتى والديه وخدمه وجيرانه وضيوفه وعرضه، منها ومن غيرها على حد «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»، ويؤدي الزوجان معاً الأمانات للأولاد فيما لهم من حقوق مادية ومعنوية، وهذا مجال واسع حتى إن الله قد ائتمن الزوجة على أحوالها في حالتي الاجتماع والافتراق من الحيض والحمل، كما قال تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلِّقَاتُ يَثَرَبُّصُونَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةً قُرُوَّةً وَلَا يَحِلُّ لَمُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَ إِن كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ . . . ﴾ [البقرة: ٢٢٨]. قال الإمام مالك كَثَلَثهُ: وَكُّل الله أمر النساء إليهن، وائتمنهن على ما في أرحامهن من حيضة في العدة، أو حمل، وأن لا يلحق بزوجها ما ليس منه، ولا تخفي عنه ما هو منه. ومعتبر كل ذلك من الأمانات التي أمر الله بها أن تُؤدَّى إلى أهلها، وإن كان سبب نزول الآية: إنما هو في مفتاح الكعبة، كما هو المشهور، ولكن كما يقول الأصوليون: إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولكن الجديد والأهم هنا أن سبب هذا النزول يعلي من شأن هذا المنهج، ويعظم من مثالية الإسلام، حيث أمر برد الأمانات إلى أهلها وإن كان صاحب الأمانة غير مسلم، لأن عثمان بن طلحة آنذاك كان مشركاً، وكان مفتاح الكعبة عنده، ويريد على رضي الله أن يأخذه، فنزَّل الله تعالى على رسوله الأمر برد الأمانة إلى صاحبه، فيناديه ويسلمه المفتاح، ولما علم عثمان أن المفتاح أعيد إليه بوحي من الله، أعلن إسلامه في حينه.

ولقد وضع النبي على مبدأ في الأمانة إلى أبعد حد في قوله على: «أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك». وكذلك في جانب التكاليف: فإن العبادات أمانة كالطهارة للصلاة، وكالصيام والزكاة والنذور والأيمان، وما لا يطلع عليه إلا الله. إنها كلها أمانة ائتمن الله العبد عليها.

ومن هذا المنطلق تكون هذه الآية قد وضعت قاعدة في الأمة تكون منطلقاً للحكم ممن تولاه من هذه الأمة حكماً عادلاً ﴿ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحَكُّمُوا بِالْعَدْلِ ﴾. لأن الحكم أخص من عموم الأمانة، والحكم بين الناس فيه العموم وفيه الخصوص، فمن العموم: كل من حكم بين اثنين في قليل أو كثير سواء تحاكما إليه أو كان هو مسؤولاً عنهما. فالمدرس حاكم بين طلابه، والوالد حاكم بين أولاده، والقاسم حاكم بين من يقسم لهم، والزوج صاحب الزوجات حاكم بين زوجاته، وكل هؤلاء مطالبون بالحكم العادل، وأهم ما يكون هنا الحاكم بين الناس في الخصومات، لأنها محل المشاحة والخصومة وفض النزاع، ولا بد أن يكون على مبدأ العدالة، سواء في القول كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَيٌّ وَبِمَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ ذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٢]. أو في الفعل كما تقدم، وفي سورة الشورى ينص القرآن على إعلانه ﷺ بهذا الأمر في قوله تعالى: ﴿ فَلِنَالِكَ فَأَدُّعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أَمِرْتُ وَلَا نَلْبِعُ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَابٍّ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ﴾ ثم يصرح بموجب هذا العدل حتى مع غير المسلمين ﴿ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ ﴾ [السودى: ١٥]. أي إن العدل واجب طاعةً لله، ويختم سبحانه هذا السياق الحكيم الملزم لكل من دخل بين اثنين في حكم أو كان مؤتمناً على أمانة أياً كانت ولو استأمنه على كلمة سر فيما بينه وبينه يختمها سبحانه بقوله: ﴿إِنَّ أَلَلَهُ نِيمًا يَعِظُكُمُ بِيِّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيمًا بَصِيرًا﴾. أي سميعاً لأقوالكم فيما تصدرون من أحكام، وما تتكلمون به بين الخصوم، بصيراً لما تستأمنون عليه، بصيراً لما تؤدون من أمانات، ونعم الموعظة وعظكم إياها في أداء الأمانات والعدل في الأحكام. وإن الآية لتنذر وتبشر، لأن الكل تحت رعاية السميع البصير _ سبحانه _ وهي نعم الموعظة للجانب الأول جانب الأمناء والحكام.

١١ ـ جانب المحكومين في منهج الحكم في الإسلام:

بعد بيان جانب كل مؤتمن في أداء الأمانات إلى أهلها، وكل حاكم يحكم بين الناس في أمر صريح من الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَنْنَتِ إِلَىٰ

أَهُلِهَا وَإِذَا مَكَمْتُم بَيْنَ النَّيسِ أَن تَعَكُّمُواْ بِالْمَدْلِ ﴾ وكان في هذا الأمر إعذار وإنذار في التعقيب على السياق بقوله: ﴿إِنَّ الله يَعِنْكُم بِيَّة إِنَّ الله كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ . والتزم به رسول الله على والمسلمون كما في قوله تعالى عنه على: ﴿وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُم ﴾ . فاستوفى جانب الحكام، جاء في مقابله بجانب المحكومين فقال تعالى: ﴿يَالَيُهُم اللّهِ وَالرَّهُولُ الله وَأَلِي الأَسْمِ وَالرَّسُولِ إِن كُنُمُ تُومِنُونَ بِاللهِ وَالْيُورِ الْآخِرِ وَلِكَ عَيْرٌ وَأَحْسَنُ فَي مَنْ وَلَي وَلَي الله وطاعة الله وطاعة الله وطاعة الرسول معا، مع أن طاعة الله تستوجب طاعة الرسول، وطاعة الرسول هي طاعة لله بالنسبة طاعة لله والمعلى في الله تفيد أن للرسول على الله ولكن إعادة الفعل ﴿وَأَطِيعُوا ﴾ بالنسبة للرسول على السَّنَة حق التشريع عن الله تعالى، كما جاء في تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، أو هي وخالتها، وتحريم الحمر الأهلية . . . إلخ.

كما أن عدم إعادة فعل الطاعة بالنسبة لأولي الأمر وعطفهم على طاعة الرسول، يدل على أن طاعتهم إنما هي تابعة لطاعة رسول الله على أن طاعتهم إنما هي تابعة لطاعة رسول الله على أن طاعتهم إنما هي تعصية الله». ومعلوم أن الطاعة ابتداء هي لله تعالى، وهي عامة في كل الأوامر والنواهي، إلا أن الطاعة هنا إلزام بما تقدم الأمر به الموجه للحكام في أداء الأمانة، والحكم بين الناس بالعدل، وذلك لتتم المعادلة بين الطرفين، طرف الحاكمين فيما ألزمهم به، وهنا طرف المحكومين فيما يلتزمون به من طاعة للأوامر وامتثال للأحكام.

وبتمام المعادلة بين الطرفين تستقر العدالة، ويلتئم النظام لهذا العالم في ظل منهج العدالة في الحكم الإسلامي، وكما وعظ الحكام في إلزامهم بالعدل بقوله: ﴿إِنَّ اللهَ يَعِنَا يَعِنَاكُم بِيِّهِ وَأَنذر وأعذر بقوله: ﴿إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَعِيرًا ﴾. كذلك هنا، ربط وجوب الطاعة والتزام المحكومين بقبول حكم الله ورسوله وأولي الأمر، ربط ذلك بأهم قوام المخاطبين المؤمنين وهو في قوله تعالى: ﴿إِن كُمُم تُومِّيُونَ بِاللهِ وَاليَّوْمِ الْآخِرِ ﴾. أي إنَّ من لوازم الإيمان بالله قبول الحكم والطاعة لما شرع الله، ومن لوازم الإيمان باليوم الآخر وهو يوم الجزاء والحساب، وفيه الثواب وفيه العقاب، فهو أيضاً أسلوب ترغيب وترهيب،

ترغيب في الطاعة والامتثال، وترهيب من الرفض والعصيان، وفي غضون ذلك وضع المنهج أيضاً للرجوع في حالات النزاع، ولا يكون نزاع قط إلا بين المحكومين وأولى الأمر، أما بينهم وبين الله، أو بين رسوله ﷺ فلا، لأن الله تعالى هو المشرع لعباده، ورسوله هو المبلغ عنه، فبقي ما بين أولي الأمر وبين المحكومين، لأن الكل عباد الله، ومعلوم أن ولاة الأمر ليسوا معصومين، وأن المحكومين ليسوا ملزمين بطاعة عمياء، وأحداث الحياة تتجدد، ومن حق ولاة الأمور أن يرسلوا للناس ما به يتم النظام وتتحقق المصالح، ورغبات الناس ليست موحدة، فلا بد من وقوع تنازع فيما لا نص فيه عن الله ولا عن رسوله، وهذا الرد يضمن دوام الترابط والتآلف والتعاون بين طبقات المجتمع، لأن مردهم جميعاً إلى الله وإلى رسوله، وقد التزموا بالإيمان بالله واليوم الآخر، ومعلوم أن الرد لله إنما هو لكتابه الذي أنزله من عنده، كما أن الرد لرسوله ﷺ هو الرد إلى سنته، وبالتالي فالرد إلى الله ورسوله رد للعلماء الذين يعلمون مدلول الكتاب والسنة، وليس للعوام في ذلك دخل، وقد ورد بعد عدة آيات من هذه السورة قوله تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنَاطُونَهُ مِنْهُمٌّ . . . ﴾ [الــنـــــاء: ٨٣]. والاستنباط هو استخراج الخفي من المسائل، ولا يكون إلا للراسخين في العلم، كما جاء عن ابن عباس وعن الشافعي رفي القول: أنا من الراسخين في العلم، فسلوني عما شئتم من كتاب الله. وعلى هذا يكون مرد الأمة حال التنازع إنما هو إلى العلماء لبيان حكم ما وقع التنازع فيه من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وهكذا تظل الأمة مستنيرة بنور العلم، مستظلة بظل العدل، مستهدية مستقيمة.

وهذا المنهج أيضاً في فض النزاع عام فيما بين جميع أفراد الأمة، بمعنى أن كل أمر من أمور الناس إن تراضيا عليه ووافق حكم الله فبها ونعمت، وإن اختلفا وتنازعا فيما بينهما فمرد النزاع بينهما إنما هو لله ورسوله ماثلاً في علماء الأمة، فيكون الحق محفوظاً، والعدل مضموناً، والكل مرده إلى الله. ومن هنا يعلم أن كل من رد حكم النزاع إلى غير هذا المنهج، كان متناقضاً مع إعلانه الإيمان بالله واليوم الآخر على ما سيأتي في نهاية هذا المنهج عند

قوله تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ [النساء: ٥٦]. وهنا يأتي التذييل على منهج الحكم بالعدل والسمع والطاعة، ثم الرد إلى الله ورسوله في حالات النزاع بقوله تعالى: ﴿ فَاكِ خَيْرٌ وَآحُسُنُ تَأْوِيلُا ﴾ . وذلك إشارة إلى الله والرسول، و(خير) خبر للمبتدأ وكلمة أفعل تفضيل، حذفت الهمزة تخفيفاً، أي خير من النزاع، وخير من الرد لا إلى الله ورسوله من عادات وتقاليد ورؤساء، ﴿ وَآحَسُنُ تَأْوِيلُا ﴾ الأول المرجع أي مآلاً ومرجعاً في الدنيا بالصلاح، وفي الآخرة بالفلاح.

١٢ _ بيان حال المعرضين عن حكم الله ورسوله:

بعد رسم منهج التحاكم في الإسلام في الأمر برد الأمانات إلى أهلها والحكم بين الناس بالعدل، ومقابل ذلك إلزام المحكومين بالطاعة لله وبالطاعة لله وبالطاعة لله وبالطاعة لله وأولي الأمر، ورد مواضع النزاع إلى الله ورسوله، وأن ذلك مرتبط بالإيمان بالله واليوم الآخر، وأنه خير وأحسن تأويلاً، أي منهج متكامل مع ضماناته لخير النتائج عاجلاً وآجلاً. فلم يبق لمؤمن ولا مؤمنة عذر في الإعراض عن هذا المنهج الإسلامي، ولا موجب للتوقف عن قبوله.

جاء السياق مبيناً حال من أعرض ورفض هذا التحاكم في قوله تعالى: ﴿ اللّٰمَ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَرْعُمُونَ أَنَّهُمْ مَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْكَ يُرِيدُونَ أَن يَنْحَاكُمُوا إِلَى الطّنعُوتِ وَقَدَ أُمِرُوا أَن يَكُفُرُوا بِدٍّ وَيُرِيدُ الشّيطَانُ أَن يُضِلّهُمْ ضَكَلاً بَوَيدًا إِلَى الطّنعُوتِ وَقَدَ أُمِرُوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرّسُولِ رَأَيْتَ مَكَلاً بَوِيدًا إِلَى الطّنعُوتِ وَقَدَ أُمِرُوا إِلَى مَا أَنزَلَ الله وَإِلَى الرّسُولِ رَأَيْتَ السياق من حال الموقف المنافقين، يعجب الله رسوله على وكل من يسمع هذا السياق من حال أولئك الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل الله من كتب وتشريع. والتعبير في حقهم بالزعم مشعر بعدم صدق إيمانهم، ومحل التعجب ما بين زعمهم الإيمان وبين إرادتهم أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والطاغوت كل من جاوز حده الإيمان وبين إرادتهم أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والطاغوت كل من جاوز حده، وهو هنا كل من نصب نفسه حكماً على غير شرع الله، لأنه تجاوز حده بوضع نفسه في هذا الموضع، لأن هذا التحاكم مرفوض، وقد أمروا أن يكفروا بكل تحاكم لا إلى الله ورسوله، لأن الحكم حق من حقوق الله ﴿إِن يكفروا بكل تحاكم لا إلى الله ورسوله، لأن الحكم حق من حقوق الله ﴿إِن

ٱلْمُكُمُ إِلَّا يِلِّهِ } [الأنعام: ٥٧]. وقد بين تعالى أن من وراء هذا التحاكم للطاغوت هي غواية الشيطان، وذلك في قوله: ﴿وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلُّهُمْ صَلَكُلًا بَعِيدًا﴾. وذلك أن التحاكم إلى الطاغوت يستلزم الإعراض عن التحاكم إلى الله ورسوله، وهذا معناه الكفر والجحود، وهذا أعظم ما يسعى إليه الشيطان، ثم من ناحية أخرى فإن الحكم بمنهج الله خير وأحسن تأويلاً، لعلمه سبحانه بمصالح العباد في الحياة الدنيا وفي يوم المعاد، والتحاكم لغير منهج الله ليس مضمون المصالح، ولا مستلزماً فض النزاع، وليس التحاكم إلى طاغوت بأولى من طاغوت غيره، ما دام المرجع إلى الرأي وللهوى فيه دخل، وقد وقع مصداق ذلك في قصة تحاكم اليهودي والمنافق، إذ رغب اليهودي ولا يقبل الرشوة، بينما رغب المنافق التحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي. وأخيراً تحاكما إلى رسول الله ﷺ، فحكم إلى اليهودي، فقال المنافق: نذهب إلى أبي بكر، فذهبا إليه، فحكم أيضاً لليهودي، فقال المنافق: نذهب إلى عمر. فذهبا إلى عمر فوجداه عند باب بيته، فلما قص المنافق دعواه قال اليهودي: يا عمر لا تتعب نفسك، فقد جئنا إلى أبي القاسم فحكم لي، ثم جئنا أبا بكر فحكم لي. فسأل عمر المدعي: أحقاً ما يقول هذا؟ فقال المنافق: نعم، وأريد أن تقضي أنت بيننا. فقال عمر: انتظرا حتى آتيكما، ودخل بيته وجاء بسيفه فضرب عنق المنافق وقال: هذا حكم من لم يرض بحكم رسول الله على . ثم جاء أهل القتيل إلى رسول الله على يشتكون عمر، فسأله رسول الله على وأخبره، ونزل جبريل على في الحال وقال: إنه الفاروق فرق بين الحق والباطل. فقال على لعمر: أنت الفاروق. وفي سبب النزول أقوال أخرى كلها تدور حول إرادة التحاكم إلى غير ما أنزل الله، والآية عامة في كل زمان ومكان، وكل قضية صغيرة كانت أو كبيرة بدليل قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ﴾ أي المتحاكمين ﴿ تَعَالَوْاْ إِلَىٰ مَاۤ أَسْزَلَ ٱللَّهُ ﴾ أي في كتابه، وهو المشار إليه في قوله تعالى من سورة الحديد: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا مِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُدُ ٱلْكِئْبُ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِّهُ أَي عموم الناس في كل زمان ومكان ﴿ وَأَنْزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ ﴾ [الحديد: ٢٥]. ومنه حماية وتنفيذ

أحكام الكتاب وعدالة الميزان. وكذلك تعالوا إلى الرسول على ومن بعده إلى سنته على لدى العلماء والقضاة بالكتاب والسنة ﴿رَأَيْتَ اَلْمُنَافِقِينَ يَصُدُونَ عَنكَ صُدُودًا﴾. أي يصدون عن الرسول على صدوداً شديداً، وهذا فيما إذا كان الحق عليهم، أما إذا كان الحق لهم أسرعوا إلى رسول الله على، وقد كشف الله حقيقة هؤلاء في سورة النور في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَنزَلْنَا ءَايَنتِ مُبَيِّنَاتُ وَاللّهُ بَهْدِى مَن يَشَاهُ إِلَى مِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَيَقُولُونَ ءَامَنًا بِاللّهِ وَبِالرّسُولِ وَأَطَعْنا ثُمّ يَتُولًى فَرِينً مَن يَشَاهُ إِلَى مِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَيَقُولُونَ ءَامَنًا بِاللّهِ وَبِالرّسُولِ وَأَطَعْنا ثُمّ يَتُولًى فَرِينً فَي مَنْ بَعْدِ ذَلِكُ وَمَا أُولَتِهِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلِنَا دُعُوا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ . لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ إِنا مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللّه عَلَيْم وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَتِكَ هُمُ الطّلِمُونَ ﴿ وَاللّهُ مَا يَحْفُونَ في نفوسهم: مرض القلوب، وارتياب في إيمانهم، وظن السوء بالله ما يحفون في نفوسهم: مرض القلوب، وارتياب في إيمانهم، وظن السوء بالله أن يحيف عليهم.

وبيَّن سبحانه هنا في سورة النور صريح موقف المؤمنين، وحسن سيرتهم، وقوة وصدق التزامهم في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوّاً إِلَى اللهِ وَقُوة وصدق التزامهم في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوّاً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُرُ بَيْنَامُ أَن يَقُولُواْ سَيِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ وَهَ بَيْنَ مُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَقَدِ سبحانه نتيجة هذه الطاعة في قوله: ﴿ وَمَن يُطِع اللهَ وَرَسُولُهُ وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَقَدِ فَي الله وقف المؤمنين من منهج فَلُولَتِكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ﴿ وَهُ النور: ٥١ - ٥٢]. نِعْمَ موقف المؤمنين من منهج التحاكم في الإسلام، ونِعْمَ نتائج هذا الموقف.

ولما وقع من المنافقين ما وقع من الإعراض، وأوقعهم الشيطان في شر أعمالهم، وقتل عمر ولله الرجل، جاؤوا إلى رسول الله ولله يعتذرون، ولكنهم في نفس اعتذارهم يضيفون ذنباً إلى ذنبهم الأول، فقال تعالى عنهم: ولكنهم في نفس اعتذارهم يضيفون ذنباً إلى ذنبهم الأول، فقال تعالى عنهم: ونكيف إذا أصنبتهم محميبة بسما قدَّمت أيديهم وهي قتل ذلك المعرض عن حكم الله، وكذلك كشف ما كان يخفيه من النفاق، وثم جَآءُوك يَحلِفُون بالله إن أردَّنا إلا إحسننا وتوفيقا بي في زعمهم أن لدى أبي بكر سعة من الوقت يستمع، وقد يحاول الصلح توفيقاً بين الخصمين. هكذا زعموا، ولكن الله بين الحقيقة بقوله عنهم: ﴿ أَوْلَتُهِكَ ٱلَّذِينَ يَعَلَمُ اللهُ مَا فِي قُلُوبِهِمُ ولكن الله بين الحقيقة بقوله عنهم: ﴿ أَوْلَتُهِكَ ٱلَّذِينَ يَعَلَمُ اللهُ مَا فِي قُلُوبِهِمُ اللهُ عَن المجيء إليك ﴿ وَعِظْلُهُم ﴾ أي كما أعرضوا سابقاً عن المجيء إليك ﴿ وَعِظْلُهُم ﴾ أي كما أعرضوا سابقاً عن المجيء إليك ﴿ وَعِظْلُهُم ﴾ أي كما أعرضوا سابقاً عن المجيء إليك ﴿ وَعِظْلُهُم ﴾ أي كما أعرضوا سابقاً عن المجيء إليك ﴿ وَعِظْلُهُم ﴾ أي كما أعرضوا سابقاً عن المجيء إليك ﴿ وَعِظْلُهُم ﴾ أي ومن

الإعراض عنهم عدم قبول اعتذارهم، وعدم الاطمئنان لهم، لأن في قلوبهم مرضاً، وموعظتهم في أنفسهم، أي لإصلاحها، والقول البليغ الزاجر عن فعلهم هذا، وهذا من مكارم الأخلاق والدعوة إلى الله بالحكمة الحسنة.

١٣ _ تدارك خطأ المنافقين في إعراضهم عن حكم الله:

بعد عرض المنهج الإسلامي في رد الأمانات والحكم بين الناس بالعدل، وإيجاب السمع والطاعة لله وللرسول وأولي الأمر، ثم إعراض المنافقين وما لحق بهم بسبب ذلك، وما أصابهم بما قدمت أيديهم، وكشف حالهم. جاء بيان تدارك المنافقين لخطئهم في إعراضهم السابق، وإفساح المجال أمامهم للعودة إلى الله وإلى رسوله، وإصلاح ذات نفوسهم، فقال تعالى: ﴿وَمَاۤ أَرْسَلُنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطْكَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ جَآ أَوكَ فَأَسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَٱسْتَغْفَكَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَّابُ رَّحِيمًا ١٤٠ [النساء: ٦٤]. لا شك أن إرسال الرسل، الغرضُ منه قبل كل شيء التزام طاعتهم ممن أُرسلوا إليهم، وإن منطوق ﴿أَرْسَلْنَا﴾ ليتضمن رسالة مع من أرسل، وهي مهمة هذا الرسول، وقد أخذ الفخر الرازي من هذه الآية أن كل من أرسله الله لقومه، أن معه رسالة جديدة، وليس هو تابعاً لمن قبله على ما كان عليه غيره، وإن كان جميع الرسل على نهج واحد مجمل كما جاء في الحديث «نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد». وأسلوب الحصر هنا (ما: وإلا) في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا﴾ مع قوله: ﴿إِلَّا لِيُطْكَاعَ﴾ يفيد لزوم الطاعة. وقوله: ﴿ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ يدل على أن تلك الطاعة كاثنة بإذنه سبحانه، أي بتوفيقه لمن أراد له الخير والسعادة، وهذا نظير قوله تعالى: ﴿ لِمَن شَآةَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ۞ وَمَا نَشَآهُونَ إِلَّا أَن يَشَآهُ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ۞﴾ [الــــــكــويــر: ٢٨ ـ ٢٩]. وكقوله: ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَأَنْيَنَا كُلَّ نَنْسٍ هُدَاهَا ﴾ [السجدة: ١٣]. فالسعيد من وفقه الله لطاعة رسله وامتثال أوامره. وهذا تعريض بأولئك المنافقين بأنهم حرموا هداية الله، وحرموا السعادة، وأن إعراضهم ذلك لم يكن خارجاً عن إذن وقدرة وعلم الله سبحانه، وإنما هو حرمان لهم، من أن يكون سبحانه قد أذن لهم في طاعة رسول الله ﷺ، وهذا والله يعتبر تبكيتاً وازدراء لهؤلاء

العصاة، وإعلاماً لهم أنهم ما كان من عصيان أتوه تمرداً على الله، ولا تحدياً لقدرته، إنما هو حرمان لهم من أن يكون سبحانه قد أذن لهم في طاعة رسل الله، وحقاً وصدقاً: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَكَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ ثم بعد هذا البيان والتقريع والتعرض بهم، قال ـ سبحانه ـ مبيناً طريق إصلاح خطئهم: ﴿وَلَوَ أَنَّهُمْ أَي هؤلاء الذين أعرضوا سابقاً عن حكم الله، وأرادوا التحاكم إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به. وقد وقع من المصائب جزاء لما قدمت أيديهم، وأعلموا أن واجب الرسل عليهم التزام طاعتهم، ولو أنهم بعد هذا كله رجعوا لأنفسهم، وعلموا خطأهم، فاعترفوا به. والاعتراف بالخطأ والإحساس به هو بداية إصلاحه فعلاً، ومن إعلان اعترافهم بخطئهم وإحساسهم بأنهم ظلموا أنفسهم ولم يظلموا خصمهم، ومن هذا المنطلق جاؤوك تائبين، واستغفروا الله، طلبوا المغفرة لما سبق منهم، واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً.

وهنا نجد في إصلاح خطئهم عدة نقاط:

أولاً: شعورهم بأنهم ظلموا أنفسهم.

ثانياً: مجيئهم إلى الرسول.

ثالثاً: استغفارهم الله تعالى.

رابعاً: استغفار الرسول لهم.

وبهذه الأربعة: يجدون الله تواباً رحيماً.

والسؤال يأتي في هذه الأربعة: أما شعورهم بأنهم قد ظلموا أنفسهم، فهذا في شعورهم ووجدانهم. كذلك في استغفارهم الله عما كان منهم، فهذا فيما بينهم وبين الله. فما الحاجة إلى مجيئهم لرسول الله؟ وما الحاجة إلى استغفار الرسول لهم؟ والله تعالى يقول: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ ﴾ [البقرة: ١٨٦]. ويجيب العلماء عن ذلك بما مضمونه:

١ ـ أما شعورهم بأنهم كانوا قد ظلموا أنفسهم، فهذا الشعور خفي ولا بد
 من إظهار ما يدل عليه، فكان مجيئهم لرسول الله هو الدليل على ذلك.

وأما استغفار الرسول لهم، فإن أصل ظلمهم أنفسهم هذا كان ذاك الإعراض منهم، والتولي عن حكم الله ورسوله، وهذا تقصير منهم في حق

رسول الله على وتفريط في حق الرسالة التي تستوجب عليهم الطاعة، فكان مجيئهم إليه على مقابل إعراضهم، وكان استغفاره إليهم وعن طلبهم تجديد عهد، واعتراف والتزام بحق رسالته على ويؤيد هذا أنه سبحانه قال: ﴿وَاسْتَغْفَرَ تُواباً رحيماً على تلك النقاط الأربع، ويؤيد هذا أنه سبحانه قال: ﴿وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ ﴾. ولم يقل: واستغفرت لهم. ليظهر معنى الرسالة في هذا الموقف. وهنا يذكر بعض المفسرين قضية الأعرابي كما يقول ابن كثير: نقل الشيخ أبو منصور الصباغ في كتابه الشامل الحكاية المشهورة عن العتبي قال: كنت جالساً عند قبر النبي على فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول: ﴿وَلَوَ أَنّهُمْ إِذَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ... ﴾. وقد جئتك مستغفراً لذنبي، مستشفعاً بك إلى ربي، ثم أنشأ يقول:

يا خيرَ من دُفِنَتْ في القاع أَعْظُمُهُ فطابَ من طيبهِنَّ القاعُ والأَكمُ نفسي الفداءُ لقبرِ أنتَ ساكِنُهُ فيهِ العفافُ وفيهِ الجودُ والكرمُ

ثم انصرف الأعرابي، فغلبتني عيني فرأيت النبي على في النوم فقال: يا عتبي المحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له. أوردها ابن كثير وسكت عنها، ولم يبين سندها ولا مصدرها، ولم يذكرها الفخر الرازي ولم يشر إليها. وقد أوردناها للتنبيه على أن هذه القصة لم يثبت لها سند في كتب السنة، وقال كثير من العلماء عنها: إنها لا أصل لها. ثم إني أتساءل عن بيتيه تلكما حيث يقول: يا خير من دفنت في القاع أعظمه. إن أعظمه على لم تدفن، لأن الأرض محرم عليها أن تأكل لحم الأنبياء، ثم إنه على حي في قبره، كما هو معلوم في محله، وحال البرزخ أمر غيب علينا، ثم إن الذين قالوا لا أصل لها قالوا: كم من إنسان قبل هذا الأعرابي سمعوا هذه الآية ولا يسلم أحد من أن يظلم نفسه، فلم ينقل ولا عن واحد قط أن فعل هذا الفعل مع أن الغرض من أهم أغراض كل مسلم وهو أن يغفر الله له، ولهذا يرجح العلماء أن هذا المجيء وهذا الاستغفار، كان في حال حياته على، وهذا لا شك فيه ولا ريب أن استغفاره ودعاءه مستجاب، وقد جاء بيان هذا الموضوع في عموم قوله تعالى: ﴿وَالَذِينَ إِلَّا اللّهُ وَلَمْ مَنْفِرُوا اللّهُ اللّهُ وَلَمْ مَنْفِرُوا اللّهُ اللّه وَلَمْ مَنْفِرُوا اللّه مَنْمُون في أَلَولُوك جَرَآؤُهُم مَنْفِرة مِنْ يَعْفِر اللهُ اللّه الله وَلَمْ وَلَمْ مَنْ يَعْفِر اللهُ الله وَلَمْ يَعْفِر الله الله وَلَمْ مَنْفِيهُ مِنْ يَعْفِر الله الله وَلَمْ مَنْ أَلَا الله وَلَمْ مَنْفَوك جَرَآؤُهُم مَنْفِرة مِنْ يَعْفِر الله الله وَلَمْ الله وَلَمْ مَنْ الله وَلَمْ مَنْفَوك جَرَآؤُهُم مَنْفِيةً مِنْ يَعْفِر الله الله وَلَمْ مَنْفَوك جَرَآؤُهُم مَنْفِرة مِنْ يَعْفِر الله وَلَمْ مَنْفَول وَلُمْ مَنْفَوك عَرَآؤُهُم مَنْفِرة مِنْ يَعْمَلُول وَلُمْ مَنْفَول وَلُمْ مَنْفُولُ وَلُمْ وَلَمْ الله والله والمناه والمناه والمناه المؤلول والمؤلول وا

زَّيِّهِمْ وَجَنَّتُ تَجَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ . . . ﴾ [آل عمران: ١٣٥ ـ ١٣٦].

١٤ ـ الرضا بحكم رسول الله على دليل صدق الإيمان:

وكما يقال: إن العبرة بعموم اللفظ، فهي بحكمها تنطبق على كل من سلك مسلك أولئك ممن جاء بعدهم، وبتأمل مستهل هذا النص نجد الْقَسَمَ الصريح، و(لا) تأتى لتأكيد القسم كما قال الشاعر:

فلا وأبيك ابنة العامري ي لا يدعي القوم أني أفر وبالنظر إلى صيغة القسم نجد: ﴿وَرَبُّك﴾. فالمقسم به الرب سبحانه مضافاً إلى كاف المخاطب وهو الرسول على، ومعلوم أن رب النبي محمد ورب إبراهيم وعيسى وموسى ورب العالمين هو رب محمد على، والسؤال يأتي: لماذا أقسم سبحانه برب محمد على دون غيره؟ وما هي المناسبة لهذا التخصيص؟ والجواب من جهتين:

الأولى: تكريم للنبي على، وبيان الله تعالى لنبيه أن إعراضهم عن التحاكم إليه لم ينقص من قدره على عند ربه، ويؤخذ هذا الوجه من قوله على لعائشة على: ﴿إني لأعلم ما إذا كنت راضية عني أم لا. فقالت: وكيف ذلك؟ قال: إذا كنت راضية قلت: ورب محمد، وإذا كنت غير راضية قلت: ورب إبراهيم. قالت: نعم، ولكن والله لا أهجر إلا اسمك».

والجهة الثانية: تهجين عقلية وآراء أولئك المعرضين عن تحكيم رسول الله على، وذلك في إظهار علو منزلته على عند ربه، حيث اختاره ليقسم

بالرب سبحانه مضافاً إليه هو، بمثابة أن يقول لهم: لقد أعرضتم عن صفوة خلقي وأكرم مخلوقاتي. وقد نوهنا على إلزامهم بالمجيء إليه يستغفرون الله، ويستغفر لهم الرسول، لأن في إعراضهم عن التحاكم إلى الله وإلى الرسول فيه غضاً من حق رسالته على، فكان مجيئهم إليه واستفساره لهم دليل على أسفهم والعودة لإقرارهم بالإيمان برسالته، ولو فعلوا ذلك لوجدوا الله تواباً رحيماً، فكذلك هنا يقسم سبحانه برب محمد على تعظيماً لشأنه، وتنبيها لمن غض من مكانة رسالته وأحقيته في الحكم بينهم.

ثم يأتي المقسم عليه، وفي نفس الموضوع الأول وهو الحكم والتحاكم، فيقول تعالى: ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَر بَيْنَهُمْ لِ ينفى عنهم الإيمان بالكلية، ويخرجهم من عداد المؤمنين، حتى يحملهم إلى أقصى غاية وهي التحاكم إليك، وجاء ﴿يُحَكِّمُوكَ ﴾ بدلاً من (يتحاكموا إليك)، لأن التحاكم قد يكون نتيجة الرضا وقد لا يكون. أما التحكيم فهو إعلان الرضا والقبول مقدماً، بمجرد ما ارتضوه محكماً، قد أعلنوا رضاهم بما يحكم به، وقوله: ﴿ فِيمَا شُجَرُ ﴾ هذه المادة تدل على التداخل والتشابك، مثل تشابك أغصان الأشجار المتجاورة، والشجار: الخصام فيما يتداخل من حقوق. وما شجر بينهم: ما تشابك وتداخل بينهم من حقوق بأي سبب ما. ولما كان التحكيم قد يشتبه بالتحاكم إليه، رفع الاشتباه بقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَا يَجِ دُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِناً فَضَيَّتَ ﴾. أي أن هذا التحكيم المشروط في صحة إيمانهم، هو الذي يقع عن رغبة وطواعية، وإذعاناً وسعة ورحابة صدر، إيماناً منهم بأنه الحق والعدل والصلاح، وعين الإحسان الذي يرجونه، فيأخذون الحكم بنفس راضية، وقلب مطمئن دون ما حرج في أنفسهم مما قضيت، فلا يكون قبولهم رهبة، ولا رضاهم خشية مما وقع لصاحبهم على يد عمر الفاروق، ولا مجانبة لقضية المجتمع الإسلامي، لا لشيء من ذلك كله، ولكن رضا بما قضيت إيماناً بأنه الحق والعدل المؤيد من الله، وما لا يقر صاحبه على باطل.

ثم قال تعالى مبيناً نهاية الرضا بقوله: ﴿وَيُسَلِّمُوا شَلِيمًا﴾. ولم يقل: ويستسلموا استسلاماً. لأن التسليم لا يكون إلا عن قناعة وصدق الرغبة

وإيمان القلب، أما الاستسلام فقد يكون عن عجز وضعف، كاستسلام الأسير وكل مغلوب على أمره، أما التسليم فهو القناعة بصدق القضية وعدالتها. فيكون قبوله للحكم ظاهراً وباطناً. وجاء الحديث: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به». أي إن ميوله ورغباته وما تهواه نفسه يجري تبعاً لما جاء به على الله ونظير هذه الآية الكريمة ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ ما جاء في سورة الأحزاب قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُوْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِنَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۗ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَمَتُمُ ٱلَّخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُمْ فَقَدْ ضَلَّ صَلَّلًا مُبِينًا ۞﴾ [الأحزاب: ٣٦]. وقد نزلت هذه الآية الكريمة في قضية من أخطر القضايا اجتماعياً وشخصياً، إذ هي في أمر تزويج زينب بنت جحش وهي قرشية ابنة عمة رسول الله ﷺ على زيد بن حارثة الذي كان ﷺ تبناه قبل البعثة لبعد ما بينهما من فارق النسب، ما تعارفوا عليه من الشرف والمكانة، فكان المجتمع لا يستسيغ مثل هذا الزواج، لعدم التكافؤ في مقاييسهم، ومن الناحية الشخصية: إن الأمر يخص زينب في نفسها وفي ذاتها، فكيف تزوج على شخص هي ليست راضية به؟! ومن هنا عظمت المسألة، وأحرجت زينب ما بين خطبة رسول الله على إياها لمن كان متبنيه، وبين شخصيتها في نفسها، ومقابلة مجتمعها. ولكن ليقضي الله ما كان في قدر الله حول الابن بالتبني، رفضت زينب ورفض أخوها، حتى نزلت الآية، فوافقت ووافق أخوها وثم حكم الله. فهنا ينفي سبحانه أن يكون للمؤمن وللمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أنَّ لأحدهم الخيرة من أمره، بل يكون التسليم المطلق، وهكذا قال العلماء في كل حكم عن الله وعن رسول الله ﷺ، فإنه يوجب الرضا والتسليم، وإلا ففي ادعاء الإيمان نظر.

١٥ - ﴿ وَلَوْ أَنَا كَنَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱفْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُواْ مِن دِيَنِرَكُمْ مَّا فَعَلُوهُ إِلَا قَلِيلٌ مِّنهُمُّ وَلَوْ أَنَهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِدِ لَكَانَ خَيْرًا لَمُمْ وَأَشَدَ تَشْدِينًا إِلَى وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَدُنَا أَجْرًا عَظِيمًا إِلَى وَلَهَدَيْنَاهُمْ مِن لَمُسْتَقِيمًا إِلَى إِللهِ إِلَى النساء: ١٦ - ١٨]:

يقول الفخر الرازي: لا زال الكلام موصولاً مع المنافقين الذين كان

الحديث معهم، يعني أن الضمائر الموجودة هنا في قوله تعالى: ﴿عَلَيْهِمْ ﴾، و﴿ اَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ﴾، ﴿أَوِ اَخْرُجُوا مِن دِيكِكُم ﴾. إلى آخره، راجع إلى ما يرجع إليه الضمائر في السياق الأول في قوله تعالى: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي عامة في جميع المكلفين. ولكن آخر الآية يشهد للقول الأول، ولا مانع أن يندرج تحتها غيرهم.

وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّا كُنَبِّنَا عَلَيْهِم ﴾ أي فرضنا وأوجبنا عليهم في التكاليف ﴿ أَنِ اقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمُ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِينرِكُمُ ﴾ ابتلاءً وامتحاناً، كما كتب أولاً على بني إسرائيل قتلهم أنفسهم في التوبة من عبادة العجل في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ يَنقُومِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِأَيِّفَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوا إِنَى بَارِيكُمْ فَأَقْنُلُوا أَنفُسَكُمُّ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيَكُمُ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ۞﴾ [البقرة: ٥٤]. وكذلك الخروج من ديارهم، كما كان في بداية الإسلام إلى أن فتحت مكة كما جاء في حق المهاجرين: ﴿ لِلْفُقَرَّآهِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ ٱخْرِجُوا مِن دِينرِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْنَغُونَ فَضَّلًا مِنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُوا أُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلصَّدِيْقُونَ ﴿ الحشر: ٨]. وكان ذلك مرتبطاً بموالاة المؤمنين كما قال تعالى في سورة الأنفال: ﴿إِنَّ أَلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَنهَدُوا بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَوا وَنَصَرُوٓا أُولَتِيكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَلَهُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِن وَلَيَتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا ﴿ . . . ﴾ [الأنفال: ٧٧]. وهذا الموقف مع المنافقين بمثابة اللوم والتعنيف والتقريع لهم، كأنه يقول لهم: لستم كاليهود الذين تسرون الولاء لهم، إذ قتلوا أنفسهم في توبتهم من اتخاذهم العجل، ولستم كذلك كالمؤمنين الذين تعلنون موافقتهم، إذ خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً بصدق وإيمان. فأنتم لا إلى هؤلاء، ولا إلى هؤلاء، منافقون في الأفعال، كما أنتم منافقون في الأقوال، إلا القليل منهم.

ثم يبين سبحانه نتيجة ما لو فعلوا ما يوعظون به سواء من بداية السياق وهو مجيئهم إلى الرسول على تائبين من الإعراض عن تحكيمه، ويستغفرون الله ويستغفر لهم الرسول، أو من هذه المواقف فيما لو كان كتب عليهم أن اقتلوا أنفسكم، أو اخرجوا من دياركم، أي بالعزم والإذعان لكل ما يوجبه الله

عليهم، وقد جاء عن عدد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، عمر وأبي بكر وبلال أن اليهود تحدثت في إعراض بعض المنافقين عن تحكيم رسول الله، فقالوا: لقد كتب الله علينا أن نقتل أنفسنا فامتثلنا، وأنتم جاءكم رسول وآمنتم به واتبعتموه وتعرضون عنه؟ فكل كان يقول: والله لو أن رسول الله على أمرني بقتل نفسي لفعلت، والحمد لله لم يأمرنا. فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال: «إن الإيمان في قلوب الرجال أمثال الجبال». وهذا أشبه ما جاء في قوله تعالى في مثل الكلمة الطيبة كلمة التوحيد لا إله إلا الله أصلها في قلوب المؤمنين كشجرة طيبة، أصلها ثابت، وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. فهؤلاء لو أنهم فعلوا ما يؤمرون به، ويوعظون على فعله من امتثال الأوامر، واجتناب النواهي عموماً، ﴿لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمُّ﴾ من هذا التردد وهذا الروغان والحياد، خيرٌ لهم في دينهم، وخيرٌ لهم في دنياهم، وخيرٌ لهم في أخراهم ﴿وَأَشَدَّ تَلْمِيتًا ﴾ على الدين الحق، وعلى الهدَّى المستقيم. وهنا يلحظ من قوله تعالى: ﴿وَأَشَدُّ تَثْبِيتًا ﴾ بعد ﴿خَيْرًا لَكُمُّ ﴾ يلحظ تزعزع موقف المنافقين، وقيامهم على أرض زلقة لا تثبت عليها أقدامهم، أو على أرض مهتزة لا يستطيعون الثبات فوقها. وهذا يعطينا الدليل على أن قوة المؤمن تكمن في قوة عقيدته وقوه ثباته في إيمانه، وإذا حصل الثبات في العقيدة حصل تبعاً له الثبات في السلوك، والاستقامة في المنهج، والمضي قدماً إلى الغاية المنشودة دون ما تردد أو توقف، وحصل على كل خير.

وبعد أن بين سبحانه نتيجة ما لو عملوا ما يوعظون به في الدنيا من شدة التثبيت، أعقبه بأمرين عظيمين:

الأول: ﴿ وَإِذَا ﴾ أي إذ فعلوا ذلك إيماناً وتثبيتاً ﴿ لَآنَيْنَهُم مِن لَدُنَّا أَجُرًا عَظِيمًا ﴾. أي على فعلهم ما يوعظون به، وعلى ثبات عقيدتهم.

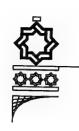
الثاني: وهو جماع الأمر وعنصر هذا الموضوع، قوله تعالى: ﴿وَلَهَدَيْنَهُمْ مِرْطًا مُسْتَقِيمًا ۞﴾ ولكأنهم دون فعل ما يوعظون به ليسوا على صراط مستقيم.

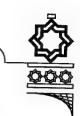
ولو اعتبرنا مفهوم هذا العطاء مع مفهوم ما قبله، لوجدنا المنافقين غير ثابتين على قاعدة سليمة، وغير مهديين إلى صراط مستقيم، فهم في زعازع

وقلاقل، وفي قلق واضطراب يدورون في حلقة مفرغة، لا يعلمون لهم مبدأ من غاية، كما نجد هذه النتيجة بمثابة الضوء الكاشف لحقيقة ما عليه المؤمن المتثبت من أمره، السالك جادة الصواب، والمهدي الصراط المستقيم.

وعوداً على ما بدأنا به من أول الحديث على آيات الهداية: من أنه أعظم ما يكرم الله به العبد هو هذا العطاء، عطاء الهداية إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونفس الموقف جاء ختام هذا السياق قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَتِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّتَنَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينُّ وَحَسُنَ أَوْلَتَهِكَ رَفِيقًا ١ وَذَلِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكُفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا ١٠ ﴿ النساء: ٦٩ ـ ٧٠]. ولكأنه إعلان على رؤوس الأشهاد بعد طول العرض لأخطر قضايا المجتمع، وهي قضية التحاكم والطاعة لولاة الأمور، طاعة لله ولرسوله، سواء من جانب الحكام في أداء الأمانات إلى أهلها، والحكم بين الناس بالعدل، وأيضاً من جانب المحكومين في طاعة الله وطاعة رسوله وأولى الأمر، ثم النقاش الحاد مع المنافقين في توليهم وإعراضهم، وبيان طريقة إصلاحهم لخطئهم، ثم التوبيخ والتقريع فيما لو كلفوا بقتل أنفسهم، أو خروجهم من ديارهم، فضلاً عن أمر أبسط بكثير من ذلك، وهو التحكيم فيما شجر بينهم من حقوق لا تتعداهم، وتشاحت فيها نفوسهم، ثم بيان نتيجة ما لو فعلوا ما يوعظون به، وأخيراً الحكم العام الشامل في حق كل من يطيع الله والرسول: من حسن الإنعام عليه، وحسن الرفقة الذين يسلك معهم طريق الفوز والفلاح والهداية والرشاد.

* * *

آيات الهداية والاستقامة في سورة المائدة

١ _ من آيات الهداية والاستقامة مع أهل الكتاب:

قال تعالى: ﴿ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاةً كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كَثِيرًا يِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتْبِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٌ قَدْ جَآهَكُم مِنَ ٱللَّهِ نُورُّ اللَّهِ نُورُّ وَكِتَابٌ ثَمْيِينٌ ﴿ يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّـٰعَ رِضْوَاكُمُ سُبُلَ ٱلسَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّودِ بِإِذْنِهِ. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَفِيمِ ۞﴾ [المائدة: ١٥ _ ١٦]. كان الكلام ذلك مع المنافقين في منهج التحكيم، ومؤاخذتهم على ما صدر منهم من الإعراض عن حكم الله ورسوله، وتوجيههم لتدارك خطئهم، وهنا الحديث مع أهل الكتاب عن هدى الإسلام وبيانه، ونور الوحي وسبل السلام والرضوان والهداية إلى الصراط المستقيم. والآية الأخرى بعد هذه بثلاث آيات فقط قوله تعالى: ﴿يَتَأَهُّلَ ٱلْكِئَكِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَوْ مِنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٌ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى مَجِيء الرسول على الكتاب ليبين لهم، والأولى تتعلق بموضوع البيان، وهو كثير مما كانوا يخفون من الكتاب، والثانية تتعلق بزمن مجيئه بالنسبة إليهم على فترة، أي بعد مدة فترت فيها الأذهان والهمة بالأعمال، وليكون لهم بشيراً ونذيراً، بشيراً لمن أطاعه، ونذيراً لمن عصاه. وإقامة للحجة عليهم أن يقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير.

وموضوع الهداية والاستقامة إنما هو في الآية الأولى: ﴿يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ
قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِتمَّا كُنتُمْ ثَخُفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ
وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُم مِن اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ ثَمْيِئُ ۞ يَهْدِى
بِهِ اللّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَانَكُم سُبُلَ ٱلسَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظَّلْمَاتِ إِلَى ٱلنَّودِ

بِإِذْنِهِ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى مِرَاطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ ﴿ وَينقسم هذا النص إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: مجيء الرسول على يبين لهم كثيراً مما كانوا يخفون من الكتاب عندهم.

القسم الثاني: مجيء نور من الله وكتاب مبين إليهم.

القسم الثالث: النتائج المترتبة على ما جاءهم، وهي: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وإخراجهم من الظلمات إلى النور بإذنه سبحانه، وهدايتهم إلى صراط مستقيم.

ولما كان القسم الثالث هو الغاية والمطلب لكل عاقل، وإليه يسعى كل مسلم، وجب أن نتبين موجباته ومسبباته فيما اشتمل عليه القسمان الأول والثانى:

فالأول: ﴿قَدْ جَاءَكُمُ رَسُولُنا﴾. مع أنه على قد جاء لهم ولغيرهم، للعرب والعجم، أهل الكتاب وأهل الأوثان، للناس كافة. إلا أن تخصيصهم بالخطاب ﴿قَدْ جَاءَكُمُ عَلَيْهُ يستلفت أنظارهم لشدة الاهتمام بهم من جهة، والتأكيد عليهم من جهة أخرى، لأنهم أهل الكتاب، وكانوا يعرفونه وينتظرون مجيئه وقد جاءهم. وقوله: ﴿رَسُولُنا﴾ إضافة تشريف وتكريم، وإفهام لهم بعلو منزلته على بالنسبة لمن أرسله. ومعلوم أن الرسول وصف مشتق من الرسالة، فلا يكون رسولاً إلا برسالة، وبمقتضى تلك الرسالة يبين لهم كثيراً مما كانوا يخفون من الكتاب، لأن رسالته ورسالة من جاءهم قبله مرجعها واحد، فيكون بيانه لهم إنما هو بلاغ عن الله، وهذا يكفي في إثبات صحة رسالته، وموجب لتصديقه واتباعه.

وقوله: ﴿ يُبَيِّثُ لَكُمُّ كَيْرًا مِّمَّا كُنتُمٌ ثَمُّفُونَ ﴾ له دلالتان: الأولى: أنهم قد تجرؤوا وأخفوا الكثير.

والدلالة الثانية: أنه يبين البعض من هذا الذي يخفون.

وقوله: ﴿ مِن الْكِتَبِ ﴾: أي الذي نُسبوا إليه، وبه صاروا أهل كتاب. أي أنهم لم يحفظوا الأصل الذي نُسبوا إليه، بل أخفوا كثيراً منه، وتلك من أكبر فضائحهم، وأشد نقيصة في حقهم. وهنا السؤال: ماذا يخفون؟ أو ما الذي

بيّنه ﷺ مما كانوا يخفون من خصوص الكتاب الذي عندهم، وشرفوا على غيرهم بانتسابهم إليه؟ هنا يذكر المفسرون أمثلة لا على سبيل الحصر، ولكن للبيان والإيضاح، من ذلك ما أخفوه على العرب من صفات الرسول على حين سألهم العرب عن أمر النبي ﷺ وما هم عليه، فقالوا لهم: بل أنتم في الوقت الذي كانوا يقولون للأوس والخزرج: قد أَظَلُّ زمان آخر نبي يبعث من الحرم، ويهاجر إلى المدينة فنتبعه ونقاتلكم معه. وهم أيضاً ما سكنوا المدينة إلا في انتظاره وترقب مجيئه، ﴿فَلَمَّا جَمَاءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِئِّهِ﴾ [البقرة: ٨٩]. وقد نص سبحانه على أنهم يجدونه على مكتوباً عندهم في التوراة في قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَنَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلأَمْنَ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُمْ مَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَينةِ وَٱلْإَغِيــٰلِ﴾ [الأعراف: ١٥٧]. فكل من اليهود والنصاري يجدونه مكتوباً عندهم في كتابهم، وقد أخفوا ذلك، وأيضاً أوضح من ذلك ما جاء مسمى باسمه في قول عيسى عَلِيْ لهم: ﴿ وَمُبَيِّرًا بِرَسُولِ بَأْتِي مِنْ بَعْدِى أَمُّهُ وَأَخَذُّ ﴾ [الصف: ٦]. ولهذا قال تعالى عنهم: ﴿ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمُّ وَإِنَّا فِيهًا مِنْهُمْ لَيَكْنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمّ يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٤٦]. ومما أخفوه أيضاً صفته مع صفة أصحابه المثبتة في كل من التوراة والإنجيل في قوله تعالى: ﴿ تُحَمَّدُ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُۥ أَشِذَآهُ عَلَى ٱلكُفَّارِ رُحَمَّاءُ بَيْنَهُمْ تَرَبُّهُمْ زُكُّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنَا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثْرِ ٱلسُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَيْذَ ﴾ أي كتاب اليهود ﴿وَمَثَلُغُمْ فِي ٱلْإِنجِيلِ ﴾ أي كتاب النصارى ﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَاشِدًا اللَّهُ عَلَى ٱلْكُفَّادِ رُحَاكُم بَيْنَهُم أَرَبَهُم رُكَّمًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنَا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرٍ ٱلسُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكَةِ وَمَثَلُعُر فِي ٱلْإِنجِيلِ كَزَرْعِ ٱخْرَجَ شَطْعَكُم فَتَازَرَهُ فَٱسْتَغَلَظَ فَٱسْتَوَىٰ عَلَى سُوقِهِ، يُعْجِبُ ٱلزُّرَاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلكُفَّارُ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَبِلُوا ٱلعَمْلِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ١٩٠٠ [الفتح: ٢٩].

لطيفة: ومن لطائف الإعجاز القرآني في هذين المثلين: أن خص اليهود بمثال الشدة على الكفار رحماء بينهم، وأنك تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً، في الوقت الذي خص النصارى بمثال الزرع النامي الملتف الذي يعجب الزراع. إذ في الأول: مثل الاجتهاد في جهاد الكفار والتراحم بينهم واجتهادهم في عبادة الله. وفي الثاني: عمل زراعة واستثمار والتفاف وتآزر.

كلاهما في موضعه إعجاز لأن اليهود: طغوا في الماديات، وأقفروا في الروحانيات، حتى إنهم احتالوا على ما حرم الله فأكلوه. فبيَّن لهم في صفات أصحاب محمد ﷺ المثل الأعلى في العبادة وابتغاء فضل الله ورضوانه.

أما النصارى: فكانوا على عكس اليهود، فرطوا في الماديات حتى ضاعت حقوقهم، وأفرطوا في الرهبانية، فبين لهم في صفات محمد والنين معه في الزرع والإنماء والتعاون والتآزر. رغم ما أخفوه، ولم يصرحوا به، فقد بينه وسيأتى زيادة بيان لما أخفوه من الكتاب إن شاء الله.

٢ - تتمة بيان قوله تعالى: ﴿ يَكَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كَثُمْ تُعُفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ ﴾: يُبَيِّثُ لَكُمْ كُمْ يَعَا كُنتُمْ تُعُفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ ﴾:

تقدم أن مما كانوا يخفون من الكتاب الذي عندهم من التوراة والإنجيل معاً صفات النبي على وصفات أصحابه معه، وأن مما أخفوه من التشريعات تشريع الرجم على الزاني المحصن. قال أبو حيان: يروى عن محمد بن كعب القرظي: أول ما نزل من هذه السورة - يعني سورة المائدة - هاتان الآيتان، ثم نزل سائر السورة بعرفة في حجة الوداع، وساق ما وقع في رواية عكرمة كَانَّة قال: أتى اليهود الرسول على يسألونه عن الرجم، فاجتمعوا في بيت، فقال: «أَيُّكم أعلم»؟ فأشاروا إلى ابن صوريا، فقال: «أنت أعلمهم؟» قال: سل عما شئت. قال: «أنت أعلمهم؟» قال: الله الذي أنزل التوراة على موسى والذي رفع الطور، فناشده بالمواثيق التي أخذت عليه حتى أخذه أفكل - يعني الرعدة - فقال: إن نساءنا نساء حسان، فكثر فينا القتل، فاختصرنا فجلدنا مئة مئة، وحلقنا الرؤوس، وخالفنا بين الرؤوس على الدبرات، أحسبه فجلدنا مئة مئة، وحلقنا الرؤوس، وخالفنا بين الرؤوس على الدبرات، أحسبه قال: الإبل. قال: فأنزل الله ﴿يَكَافَلُ الْكِكَبُ ﴾. (٣/ ٤٤٧).

وروى القرطبي في سورة النساء آية ﴿وَالَّتِي يَأْتِيكِ الْفَنْحِشَةَ مِن نِنْكَإِكُمْ ﴾ الآية. قال عندها: روى أبو داود عن جابر بن عبد الله قال: جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا، فقال النبي ﷺ «ائتوني بأعلم رجلين منكم». فأتوه بابني صوريا، فنشدهما «كيف تجدان أمر هذين في التوراة»؟ قالا: نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رُجما.

قال: «فما يمنعكما أن ترجماهما»؟ قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل. فدعا رسول الله على الشهود فشهدوا فرجمهما. وقيل: الشهادة في الزنا من أربعة لأنها تقع على شخصين فلكل منهما اثنان. وفي صحيح البخاري كله (ج١٢ صفحة ١٢٨ باب الرجم في البلاط) وذكر من رواية ابن عمر في قال: أتي رسول الله على بيهودي ويهودية قد أحدثا جميعاً، فقال لهم: ما تجدون في كتابكم؟ قالوا: إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبية. قال عبد الله بن سلام: ادعهم يا رسول الله بالتوراة، فأتي بها، فوضع أحدهما يده على آية الرجم وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له ابن سلام: ارفع يدك فإذا آية الرجم تحت يده، فأمر بهما رسول الله على فرجما.

ومهما يكن من تلك الروايات فإنها متفقة على أنهم يخفون حكم الرجم لذهاب سلطانهم وكثرة القتل فيهم، فعطلوا حداً من حدود الله ليتكاثروا. ولعلنا ننبه هنا على أن اليهود يسعون لكثرة العدد ولو من طريق حرام، بينما المسلمون في بعض البلاد يسعون لتقليل العدد ولو من الطريق المشروع. على كلِّ لقد أخفوا حكم الرجم على شعبهم، واكتفوا بما أحدث رهبانهم.

السبت علقت في الشباك، وتركوها إلى يوم الأحد فأخذوها وقالوا: لم نصطدها يوم السبت، فعاقبهم الله على ذلك أن جعل منهم قردة وخنازير، وكان ذلك كما قال تعالى عنهم: ﴿نَكْتُلا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا﴾. فكان اليهود يخفون ذلك على الناس لما فيه من خزي عليهم.

وهنا لطيفة: وهي لئن كان اليهود امتحنوا في الصيد صيد الحيتان يوم السبت فرسبوا وحشروا ومسخوا قردة وخنازير، وكذلك امتحن الله أصحاب طالوت لما فصل بالجنود قال: ﴿إِنَّ اللهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَكِ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِوهُ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِوهُ مَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنْ اللهِ مَنْ اعْتَرَفَ عُرْفَةً اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وكان سبب امتحان اليهود بالحيتان تأتيهم شرعاً يوم السبت خاصة: هو أنهم كانوا لا يعملون يوم السبت، ولم يقاتلوا حتى عدواً تحريماً للعمل يوم السبت، فامتحنهم الله بمجيء الحيتان يوم سبتهم، فلم يصبروا وسارعوا إلى الاحتيال على ما حرم الله عليهم أخذاً لهم بما سنّوه لأنفسهم.

في السبت لِما لحقهم من جرائها من عقوبة، حتى بينها رسول الله على صدقه وبالتالي فإذا كان على الله على الله على الله وصحة رسالته صلوات الله وسلامه عليه.

٣ ـ مع أهل الكتاب في آيات الهداية:

وقد تقدم الكلام على بعض من هذا الكثير الذي كانوا يخفونه من الكتاب: كصفته على وصفة الذين معه في التوراة والإنجيل، وقصة سبتهم ومسخهم قردة وخنازير، وتحريفهم للكلم عن مواضعه، إلى غير ذلك مما قصه الله تعالى في القرآن الكريم.

وهنا جاء قوله تعالى بعد موضوع الرسول: ﴿قَدَّ جَاءَكُم مِنَ اللّهِ نُورٌ وَكِنَبُ مُّيِينُ ﴾. وللعلماء في مدلول هذا النور أقوال متلازمة، وليست متباينة، فبعضهم يقول: النور هو الرسول على والبعض يقول: النور هو الكتاب. إلا أن العطف يقتضي المغايرة، والكتاب معطوف على النور. وبتأمل ذلك نجد أن كلاً من الرسول والكتاب موصوف بأنه يبين لهم، كما قال تعالى: ﴿رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ ﴾. وفي الكتاب قال: ﴿وَكِتَابٍ مُينٍ ﴾. مبين: مفعل بمعنى فاعل. ومعلوم أن الرسول يستلزم المجيء برسالة ممن أرسله، والكتاب يستلزم إنزاله على من يبلغه ويبين بمقتضاه، فالرسول والكتاب متلازمان. بقي النور، فهو دائرٌ بين (الرسول) وبين (الكتاب) فهل المراد بالنور هو الرسول عليه يستنيرون به أيضاً سبل السلام؟ أم هو الكتاب بما اشتمل عليه يستنيرون به أيضاً سبل السلام؟ أم هما معاً: الرسول والكتاب؟

لقد جاء وصف كل من الرسول والكتاب بأنه نور. فمن وصف الرسول ﷺ بأنه منير: قولمه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَلِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَــ لِيرًا ۗ

وَدَاعِيًا إِلَى اللّهِ بِإِذِنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴿ وَ الأحزاب: ٤٥ ـ ٤٦]. ومن صفات الكتاب بالنور وهو كثير: قوله تعالى في خصوص القرآن الكريم: ﴿ وَكَذَلِكَ الْوَحَيْنَا إِلَيْكَ رُوعًا مِن أَمْنَا مُن كُنت تَدْرِى مَا الْكِتَبُ وَلا الْإِيمَانُ وَلَكِينَ جَعَلَنَهُ ثُولًا جَدِي بِهِ مَن نَشَاهُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَبَهْرِى إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ وَ الشورى: ٢٥]. فهنا وحي، والوحي روح، وهنا كتاب وإيمان، ثم قال: ﴿ جَعَلَنَهُ ثُورًا ﴾ والنور يهدي به سبحانه من يشاء، فهل هو الكتاب أم هو الإيمان؟ ثم قال: ﴿ وَإِنّكَ لَبَدِي اللّهِ وَمِن اللّهِ مِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴾. فأثبت الهداية للنور، وأثبتها أيضاً للرسول على ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَالنّبَعُ اللّهِ مَن اللّهِ وَالنّبِي اللّهُ مَن اللّهِ وَالنّبِي عَلَيْهُ ﴿ وَالنّبُولُ النّبِي اللّهُ مِن اللّهِ وَلَعَالَ اللّهِ وَالنّبِي اللّهُ وَالنّبِي اللّهُ وَالنّبِي اللّهُ وَالنّبِي اللّهُ وَالنّبِي اللّهُ مِن اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالنّبُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الل

وكل هذه النصوص في خصوص القرآن الكريم، ثم جاء عموم الكتب الأخرى كذلك، قال تعالى: ﴿ وَلَلْ مَنْ أَنْوَلَ الْكِتَبَ الّذِى جَأَةَ بِهِ مُوسَىٰ فُولًا وَهُلَكَ النّاسِ ﴾ [الأنعام: ١٩]. وقال تعالى: ﴿ إِنّا أَنْرَلْنا التّورَدَة فِيها هُلَكَ وَنُورٌ يَعَكُمُ بِهَا اللّهَيُوتَ اللّذِينَ أَسَلَمُوا لِلّذِينَ هَادُوا ﴾ [المائدة: ٤٤]. والتوراة هي الكتاب الذي النّييوت الذين أسّلمُوا لِلّذِينَ هَادُوا ﴾ [المائدة: ٤٤]. والتوراة هي الكتاب الذي ﴿ وَقَفَيْنَا عَلَى النّرِهِم بِعِيسَى ابن مَرْيَم مُصَدِقاً لِما بَيْنَ يكدّيه مِن التّورَدَة وَ وَاليّنَهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدُى وَنُورٌ ﴾ [المائدة: ٤٦]. وفي هذا العرض وبعدها مباشرة جاء قوله تعالى: ﴿ وَلَيْحَكُم اللّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الْفَسِفُونَ ﴾ . ﴿ وَلَيْحَلُونُ منه شيئاً إذ أن مما فيه إلي جاب اتباع محمد ﷺ ، ﴿ وَمَن لَد يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الْفَسِفُونَ ﴾ . الموراة والإنجيل معاً بقوله تعالى بعدها مباشرة: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ اللّهُ الْكَتَبُ بِالْحَقِ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ أَي من التوراة والإنجيل والكتب الله والكتب والمنجيل والكتب والمحف لعموم نص من الكتاب، أي جنس الكتاب ﴿ وَمُهَيّمِنًا عَلَيْهِ ﴾ [المائدة: ٤٧].

فهذه نصوص كلها تصف الكتب المنزلة بأنها نور، بل جاء وصفها بما وصف به النبي ﷺ بأنها منيرة، كما قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ اللَّهَ عَهدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِرَ لِرَسُولٍ حَقَّ يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَد كُذِّبَ رُسُلٌ مِن قَبْلِكَ جَآءُو بِالْيَتِنَتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ١ [آل عمران: ١٨٣ ـ ١٨٤]. فذكر سبحانه الكتاب بأنه منير كما ذكر سبحانه الرسول ﷺ بأنه سراج منير. وقد وصف الله تعالى نور الإيمان في قلب المؤمن بقوله تعالى: ﴿ ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضُ مَثَلُ نُورِهِ كَيشَكَوْفِ فِهَا مِصْيَاحٌ ٱلْمِصْبَامُ فِي نُجَاجَةً ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكُبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةِ مُبَكَرَكَةِ زَيْتُونَةِ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةِ بِكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّهُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَازُّ ثُورٌ عَلَى ثُورٌ بَهْدِى اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآةً وَيَضْرِبُ اللَّهُ ٱلْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدٌ ١٠٠ [النور: ٣٥]. وهذا المثل أجمع المسلمون على أنه مضروب لنور الإيمان في قلب المؤمن الذي أنار الله به بصيرته، وهداه بهذا النور، وهدى إليه من شاء من عباده. وهذا يفسر مجموع ما وصف به الرسول ﷺ والوحي المنزل والكتب السماوية كلها أنها بمجموعها نور جاء إلى العباد من ربهم يهدي به الله من اتبع رضوانه، أي على ضوء هذا النور الذي ارتضاه في قوله تعالى: ﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣]. يهديهم سبل السلام والنجاة في الدنيا والآخرة، ويخرجهم من ظلمات الجهالة والغي والضلال، إلى نور الإيمان والمعرفة والهداية، وقد بين الله تعالى أثر هذا النور في قلب المؤمن على سلوكه ومنهجه في الحياة بقوله تعالى: ﴿ أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ الْإِسْلَيهِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن زَّيِّهِ مُوَيْلٌ لِلْقَسِيةِ قُلُوبُهُم مِن ذِكْرِ ٱللَّهِ أُولَيْكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ الزمر: ٢٢]. فالمحروم من هذا النور في حيرة وضلال، بل هم أموات وإن كانوا يأكلون ويشربون، كما قال تعالى: ﴿ أَوْ مَن كَانَ مَيْنَا فَأَخْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِ ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي ٱلظُّلُمَنتِ لَيْسَ بِخَارِجِ مِنْهَا . . . ﴾ [الأنعام: ١٢٢]. وهذا النور هو نور الوحي يستنير به في عباداته لله، وفي معاملاته مع الناس، ويتأسى به في وحدته، ويستهدي به في حيرته إلى أن يلقى الله على هدى ورشاد.

* * *

١ _ آيات الهداية في سورة الأنعام: أسبابها وموانعها:

وردت الهداية في سورة الأنعام في ست مواطن، وهي في مجموعها تشكل منهجاً كاملاً للهداية بسلبياته وإيجابياته، مبينة أسبابها وموانعها ونتائج كل منهما، ثم جاء النص الأخير فيها جامعاً شاملاً مما أطلق عليه وصية محمد التي عليها خاتمه، ولارتباط تلك المواطن بعضها ببعض سنقسمها إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أسباب وموانع الهداية.

القسم الثاني: نتائج كل منهما، السبب والمانع.

القسم الثالث: المنهج الأخير الشامل والجامع.

ونصوص القسم الأول: الأول منها قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنِي نَهِيتُ أَنْ أَيْهُ أَهْوَاءَ هُمْ قَدْ صَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَوِينَ النّهِ مَنْ مِن دُونِ اللّهِ قُلْ لا آلِيمُ آهْوَاءَ هُمْ قَدْ صَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَوِينَ قُلْ إِنِي عَلَى بَيتِنَةِ مِن رَّقِ ... ﴾ [الأنعام: ٥٦ - ٥٧]. فضي هذا النص: يأمر الله تعالى نبيه ﷺ أن يعلن للمشركين أنه نُهي، ومعلوم أن الذي ينهاه: هو الله سبحانه، والمنهي عنه: أن يعبد الذين يدعون من دون الله، (الذي) من صيغ العموم يشمل كل معبود من دون الله حجراً أو شجراً أو كوكباً، أيا كان جنسه، ونوع عبادتهم إياه، ثم بين مصدر عبادتهم ودوافعها بقوله: ﴿ قُلُ لا ٓ أَلَيْهُ مَوْنَهُ وَاصَلُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن تعبدون من دون الله محض أهوى واختلاق، كما قال تعالى: ﴿ أَفَرَهَيْتُ مَن التّهَدُ إِلْهُمُ هَوَنهُ وَأَسَلُهُ اللّهُ عَلَى عِلْمِ وَحَلُهُ وَأَسَلَهُ اللّهُ عَلَى عِلْمِ وَكُمْ عَلْ اللّهُ عَلَى عَلِم وَحَلُهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى عِلْم وَحَلُهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى عَلْم وَحَلُهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى عَلْم وَلَهُ اللّهُ عَلَى اللّه على على من يتم الجانبين: جانب اتباع الهدى قال: ﴿ أَفَرَهُ اللّهُ قَالُهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللللللمُ اللللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

( ) أي وهي كبريات أصنامهم، ﴿ أَلَكُمُ الذَّكُرُ وَلَهُ اَلأَنْيَ ﴿ قَالَهُ إِذَا فِسَنَةُ ضِيزِكَ ﴿ أَي احتلقتموها، ﴿ مَّا أَنزَلَ اللّهُ ضِيزِكَ ﴿ أَي اختلقتموها، ﴿ مَّا أَنزَلَ اللّهُ عَمَا مِن سُلُطُنَ إِن يَنَّبِعُونَ ﴾ أي في عبادتكم إياها، ﴿ إِلّا الظَّنَ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُلُ وَلَقَدَ جَاءَهُم مِن تَبِهُمُ الْمُدُكَ ﴾ [النجم: ١٩ ـ ٣٣]. فاتباع الهوى ينشأ عنه الضلال، والضلال ضد الهداية، وإذا جاء بعد آية الأنعام قوله: ﴿ قُلْ إِنِ عَلَى بَيِنَتُو مِن وَالضلال مُوانع موانع الهداية، وهو اتباع الهوى.

إذا أنت لم تنفع فضر فإنما يراد الفتى كيما يضر وينفع أو أي يضر عدوه، وينفع صديقه. والمعبود من حيث هو إنما لجلب نفع، أو لدفع ضر، وآلهتهم لا تملك نفعاً تجلبه فتُعبد رغبةً في نفعها، ولا تملك ضراً فتُعبد اتقاءً لضرها. وبهذا رد الله تعالى على المشركين عبادتهم لغير الله، وعاب عليهم سفههم، لأنهم يعبدون ما لا يملك نفعاً فيرجى، ولا يقدر على ضر فيخشى، وذلك في نصوص كثيرة: منها في سورة المائدة: ﴿ قُلْ أَنَّبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًا وَلا نَفْعاً وَاللهُ هُو السَّمِيعُ الْقَلِيمُ ﴿ قُلْ اللهِ عَلَى الْحَقِ وَلا تَتَبِعُوا أَهْوَاءً قَوْمِ قَدْ صَلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْر اللهَ قَلْ السَّمِيلِ ﴿ وَلا تَقَبِعُوا أَهْوَاءً قَوْمٍ قَدْ صَلُوا فِي وَينِكُمْ غَيْر اللهُ وَلا تَتَبِعُوا أَهْوَاءً قَوْمٍ قَدْ صَلُوا فِي وَينِكُمْ غَيْر النَّحِيلِ ﴿ وَلا تَتَبِعُوا أَهْوَاءً قَوْمٍ قَدْ صَلُوا فِي وَمَنكُوا عَن سَوَاءِ السَّمِيلِ ﴿ وَالسَمِيلِ اللهِ الله والله مَن لا يملك لهم ضراً ولا نفعاً، وبين أن سبب ذلك فعاب عليهم عبادتهم من لا يملك لهم ضراً ولا نفعاً، وبين أن سبب ذلك

غلوهم في دين الله، واتباع أهواء قوم قد ضلوا من قبل، وقال مستهزئاً بهم في سورة الأنبياء في قصة إبراهيم على لما كسر أصنامهم في قوله تعالى: ﴿ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَمُّمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ۞ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَنَا بِعَالِهَتِنَا ۚ إِنَّهُ لَهِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ۞ قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُۥ إِبْرَهِيمُ ۞ قَالُواْ فَأْتُواْ بِدِ. عَلَىٰ أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ۞ قَالُواْ ءَأَنتَ فَعَلْتَ هَلَذَا بِتَالِمَتِنَا يَتَإِبَّرُهِيمُ ﴿ قَالَ بَلْ فَعَكَلُمُ كَبِيمُهُمْ هَنَا فَسَنَكُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ۞﴾. وفي نهاية المحاجة يأتي قوله: ﴿ أَفَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيُّنَا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفِّ لُّكُورَ وَلِمَا تَعْبُدُونَكَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُوكَ ۞﴾ [الأنبياء: ٥٨ ـ ٦٧]. بل جاء أبعد من هذا وهو توبيخهم على عبادتهم من لا يملك لنفسه نفعاً ولا يدفع عن نفسه ضراً. كما في قوله تعالى: ﴿ قُلُ أَنَا تَغَذَّتُمْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآهَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا مَنْزًا . . . ﴾ [الرعد: ١٦]. وقال تعالى: ﴿وَٱتَّخَـٰذُواْ مِن دُونِهِۦ ءَالِهَةُ لَّا يَعْلُقُوك شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ مَثَرًا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوْةً وَلَا نْشُورًا ﴾ [الفرقان: ٣]. وقد أوضح الله قضية عجز آلهتهم، وسفاهة عقولهم في عبادتها وضلالهم بقوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُّ فَأَسْتَمِعُوا لَهُ ۚ إِنَ ٱلَّذِيكَ تَدْعُوكَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَعْلُقُواْ ذُكِابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُواْ لَكُمُّ وَإِن يَسْلُتُهُمُ ٱلذُّكِابُ شَيْئًا لًا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ مَهُمُفَكَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ۞﴾ [الحج: ٧٣]. إلى غير ذلك من الآيات في هذا المعنى، ولذا جاء بعدها في سورة الأنعام: ﴿وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَننَا ٱللَّهُ ، أي لا يتأتى هذا أبداً، ثم ضرب مثلاً لذلك بقوله: ﴿ كَالَّذِي ٱسْتَهْوَتُهُ ٱلشَّيَطِينُ ﴾ فأجابها فأصبح ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ ﴾ لا يعلم عن نفسه أين هو في تيه الضلال، ودوّامة الحيرة، بينما ﴿لَهُ أَصَّحَابُ ﴾ ناصحون ﴿ يَدْعُونَهُ إِلَى ٱلْهُدَى ٱثْنِنَا ۚ قُلْ إِنَ مُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَيُّ ﴾ الحق الذي لا ضلال معه، ثم بين السبب القوي لتحصيل الهداية وضمانها بقوله: ﴿ وَأُمِّرُنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَكْمِينَ﴾، أي ونستسلم وننقاد، ونجيب داعي الله إلى هداه، لا أن تستهوينا الشياطين، والاستسلام لرب العالمين هو الأمر الفطري، لأنه الرب المالك المتصرف، كما قال حكيم الجاهلية: وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخراً ثقالاً، وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذباً زلالاً. وجاء ضمان هذا الاستسلام وموجب هذه الهداية بقوله:

﴿ وَأَنْ أَقِيمُوا الطَّهَلَوْةَ ﴾ أي لنهيها عن الفحشاء والمنكر، ولصلتها العبد بالله، ﴿ وَاتَّقُومُ ﴾ [الأنعام: ٧١ - ٧٧]. وهذه جامعة شاملة، لأن حقيقة تقوى الله إنما هي امتثال أوامره واجتناب نواهيه، وهذا عن الهداية والاستقامة.

٢ ـ نتيجة الهداية:

جاء النص في سورة الأنعام قوله: ﴿ اَلَّذِينَ مَامَنُوا وَلَرَ يَلْبِسُوٓا إِيمَانَهُم يِظُلِّمِ أُوْلَتِكَ لَمُمُ ٱلْأَمَنُّ وَهُم مُهْتَدُونَ ١٠٠٠ وجاء بعدها ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَهَا إِبْرَهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِيًّا . . . ﴾ [الأنعام: ٨٦ _ ٨٦]. فما تلك الحجة المشار إليها؟ الواقع أن تلك الحجة بمثابة المقدمة لنتائج عظيمة جاءت بعد تلك المقدمة، ولكي نلم بالموضوع بصورته المتكاملة نرجع إلى أول الحوار بين إبراهيم عبي مع أبيه مع قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَمُّ إِنِّ أَرَتك وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ۞ وَكَذَالِكَ نُرِيَّ إِبْرَهِيمَ مَلَكُونَ ٱلسَّمَنَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلمُوقِنِينَ ٥٠٠ ثم ساق المشاهد التالية ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَمَا كَوْكُبُّ . . . ﴾ إلى قوله: ﴿ قَالَ يَنْقُورِ إِنِّي بَرِيَّ * مِنَّا ثُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاؤَتِ وَٱلْأَرْضَ﴾ الآيـــــة. ﴿وَحَاتَجَمُ قَوْمُمُ قَالَ أَثْحَاتَجُونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَآءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَنَذَكَّرُونَ ١ وَكَيْنَ أَخَاكُ مَا أَشْرَكَتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنْكُمْ أَشْرَكْتُم وَاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَنَأً فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ [الأنعام: ٧٤ -٨١]. تلك المقدمة، وتلك هي الحجة التي أعطاها إبراهيم على قومه كما سيأتي، وقد نلاحظ مقارنة بين معبود الفريقين، وتهديد كل منهما الآخر بمعبود، فالمشركون يحذرون إبراهيم من آلهتهم، وإبراهيم يرد عليهم بقضية عقلية، إن كان للمعبود سلطة ترهب فهلم نحتكم إلى العقل، أنتم تعبدون وتشركون مع الله ما لم ينزل الله به عليكم سلطاناً، أي آلهتكم لا سلطان عليها، فهي إذاً باطلة، فكيف أخافها؟ وأنتم لماذا لا تخافون معبودي وهو الله الذي فطر السموات والأرض؟ فأي الفريقين أحق بالأمن: أنا وأنا أعبد الله وحده، أم أنتم وأنتم تشركون بالله ما لم ينزل به عليكم سلطاناً؟ والجواب ملحوظ قطعاً، ولكن وبعد هذا جاء بالجواب مصرحاً به، لأن قومه أهل غباوة

نوعاً ما، كما في قضية النمرود لما قال: أنا أحيي وأميت. فصرح هنا بالمفهوم فقال: ﴿الّذِينَ ءَامَنُوا﴾ وهو إبراهيم، لأنه كان أُمّة. ويتدرج معه كل مؤمن، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، والظلم هنا بمعنى الشرك، كما قال لقمان لابعنه: ﴿يَبُنَى لا ثُمْرِكَ بِاللهِ إِنَ الشِّرِكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣]. وكون الشرك ظلماً لأن حقيقة الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والمشرك بالله الذي يعبد غير الله ويرغب ويرهب قد وضع العبادة في غير محلها، لأن عبادة المخلوق لا ينبغي أن تجعل إلا للخالق وهو الله تعالى، وكذلك الرغبة والرهبة لا تكون إلا لمن يملك النفع، ويقدر على دفع الضر، وهذا ليس لغير الله، وقد تقدم توبيخ من يعبد ما لا يملك لهم ضراً ولا نفعاً. ولذا نبه هنا سبحانه على حقيقة موقف إبراهيم على ومن يتبعه من المؤمنين الذين آمنوا إيمانا على حقيقة موقف إبراهيم على على معبودات المشركين، لأنها معبودات بظلم وبغير خالصاً، ﴿وَلَرَ يَلْبِسُوا﴾ أي يخلطوا ويداخلوا إيمانهم بظلم، إن هؤلاء هم الذين لهم الأمن، وإنهم لا يخافون معبودات المشركين، لأنها معبودات بظلم وبغير حق وليس لديها مؤهلات العبادة. ومع هذا الأمن فهم مهتدون، أي بهذا الإيمان الخالص وأنهم في رعاية ربهم وحفظه وعلى شرعه ودينه ونهجه.

ثم بين تعالى أن هذه المقدمات هي تلك الحجة التي آتاها الله إبراهيم على قومه في بيان صحة العقيدة في الإيمان بالله، وبيان بطلان ما عليه أولئك المشركون، وبين تعالى علو منزلة إبراهيم على بحسن عقيدته فقال: ﴿نَوْفَعُ وَرَجَنتِ مَن نَشَاّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَرِيمُ عَلِيمٌ وَالأنعام: ٨٣]. وقوله تعالى هنا: ﴿نَوْفَعُ وَرَجَنتِ مَن نَشَاهُ بِيان لفضل الإيمان على أهله في رفع درجاتهم، وعلو مكانهم، كما قال تعالى عن نبيه إدريس عَيْهُ: ﴿وَاَذَكُرُ فِي ٱلْكِنَبِ إِدَبِينَ إِنَّهُ كَانَ صِلِيقًا نَبِياً إِنَّ وَوَاللهُ عَلَى اللهُ المؤمن، وبالأخص لكل طالب علم وداعية إلى الله، ليعلم مكانته عند ربه وإلى أي وبالأخص لكل طالب علم وداعية إلى الله، ليعلم مكانته عند ربه وإلى أي مدى يمكن رفع درجاته عند الله. وكنت أسمع من والدنا الشيخ الأمين كَلَلْهُ مِدى يقول: من أعطاه الله القرآن وعلمه، ثم ظن أن أحداً أغنى منه فهو غلطان.

ثم بين تعالى إنعامه على إبراهيم على الله بالذرية الصالحة المباركة، فقال: ﴿ وَوَهَبَّنَا لَهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلتُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابُّ ﴾ [الحديد: ٢٦]. وفي الصافات: ﴿ سَلَمٌ عَلَى إِبْرِهِ عَلَى اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلِيهِ اللَّهُ عَلَى اللّ وَبَشِّرْنَكُ بِإِسْحَنَى نَبِيًّا مِنَ ٱلصَّلِلِحِينَ شَ وَبَنْرُكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰٓ إِسْحَنَى ﴿ [الــــــافــــات: ١٠٩ ــ ١١٣]. وهنا تتابع ذكر تلك الذرية وذكر أنبياء الله ورسله الذين كانوا أئمة السهدى، فسقسال: ﴿وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَالِكَ جَرِْى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَزَكْرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاشُّ كُلُّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَإِسْمَنِعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسُ وَلُوطاً وَكُلًّا فَضَلْنَا عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ﴾. ذكر هنا ستة عشر نبياً ثم عطف عليهم قوله: ﴿ وَمِنْ ءَابَآبِهِدْ وَذُرِّنَائِهِمْ وَإِخْوَنِهِمْ وَأَجْنَيْنَاهُمْ وَعَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَالٍ مُسْتَقِيمِ ٥٠٠ ثم بين تعالى أن هذا المنهج الذي عليه هؤلاء الرسل وآباؤهم وذرياتهم وإخوانهم أنه هو هدى الله فقال تعالى: ﴿ فَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ، مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِمِّهِ . . . ﴾ الآية. وبين أنهم ﴿ أُولَكِيكَ ٱلَّذِينَ ءَالنَّتَهُمُ ٱلْكِنَابَ وَالْمُنْكُمْ وَالنُّبُوَّةُ ﴾. وفي الآية بعدها: ﴿ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَيِهُ دَهُمُ أَقْتَكِةً ﴾ [الأنعام: ٨٤ ـ ٩٠]. وهذا نهاية الرحلة النبوية من لدن نوح وإبراهيم وذريته، إلى خاتم المرسلين على فبهداهم اقتده. ليعلم المؤمن مَن سبقه إلى هدى الله، ومن معه إلى يوم الدين، من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً.

وهنا لفتة لكل من حاول منع الأولاد أو تحديدهم، أن أقل ما يلحقه هو الخسران والسفه، وأنه مرتكب خطأ كبيراً، وأن فرق ما بين الهدى والضلال في هذا السياق كفرق ما بين من جعل الله في ذريتهما النبوة والكتاب ممن هداهم الله واجتباهم، وبين من قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم.

٣ _ الهداية والاستقامة فيما يحل من بهيمة الأنعام:

جاء قوله تعالى من سورة الأنعام ﴿ وَهَذَا صِرَالُ رَبِكَ مُسْتَقِيماً قَدَّ فَصَلْنَا الْآيَتِ لِغَوْمِ يَذَكُرُونَ ﴿ الله الفران الله الله الإشارة هنا يشير إلى مذكور قبله وقيل فيه: إنه القرآن كله على حد قوله تعالى: ﴿ أَهْدِنَا الصِّرَطَ الْمُسْتَقِيمَ وقيل: ما تقدم في هذه السورة وما قبله، وكلها أقوال من حيث المعنى صحيحة، ولكن اسم الإشارة كما هو معلوم في علم الوضع موضوع بالمعنى العام لموضوع له خاص يتعين بالإشارة إليه. وبالتأمل فيما سبق نجد أقرب ما يمكن اعتباره هو قوله تعالى: ﴿ وَتَمَّتَ كُلَمْتُ رَبِّكَ صِدَةً وَعَدَلاً لَا مُبُدِّلَ لِكُلِمَنَيْهِ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ وَالاَسْعام: ١١٥]. وما جاء وَعَدَلاً لاَ مُبُدِّلَ لِكُلِمَتِيمُ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ وَالاَسْعام: ١١٥]. وما جاء فيمنا فرَرَ الله الله عَلَيْهِ إِن كُنُمُ بِعَائِنِهِ مُؤْمِئِينَ ﴿ وَمَا لَكُمْ الله عَلَيْهِ مُؤْمِئِينَ ﴿ وَمَا لَكُمْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله الله الله الكمات والآيات التي فصلت لقوم يذكرون.

والبحث هنا في معنى: ﴿ تَمَّتُ ﴾، و﴿ كُلِمَتُ رَبِّكَ ﴾. والتفصيل ﴿ لَأَيْتِ ﴾ و و مِبت ، وثبتت . بدليل ﴿ لَا مُبَدِّلَ وَ مِبِينَ مُ وَجِبت ، وثبتت . بدليل ﴿ لَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَ يَكُمُ وَمِيكِ فَرَبِي اللهِ وَ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ

مِنَ ٱلْمُتَنَوِينَ ﴿ وَتَنَتَ كَلِمَتُ رَبِكَ صِدْقًا وَعَدْلًا . . . ﴾ [الأنعام: ١١٤ ـ ١١٥]. فتكون كلمة ربك ضمن الكتاب المفصل.

وبقي بيان قوله: ﴿ وَقَدْ فَصَلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُم ﴾ وهذا هو المنهج الذي نريد الحديث عنه في موضوع ما يحل من بهيمة الأنعام وما يحرم، والسبب والحكمة.

أما التفصيل فسنوجزه هنا بإذن الله بقدر ما يتسع له هذا الكتاب.

أُولاً: أصل المشروعية ثم ما يطرأ عليه: وأصل التشريع الإباحة والحِليَّة في قوله تعالى في أول سورة المائدة: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُوا بِالْمُقُودِ أُحِلَّتَ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَلَمِ إِلّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ نُحِلِي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّ اللهَ يَعَكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾ [المائدة: ١]. فنصت الآية على أنه أحلت لنا بهيمة الأنعام، واستثنى منها ما يتلى علينا، وحُرِّم الصيد على المُحْرِم، وأن الله تعالى يفعل ما يريد، ﴿لاَ يُشْئُلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئُلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٣٣]. وذلك أنه من تصرف المالك في ملكه، وتشريع الخالق لخلقه.

أولاً: كل ما نص الشرع على أنه حلال فهو طيب، وكل ما نص الشرع على أنه حرام فهو خبيث. وما تجدد بعد نصوص الشرع، قال الفقهاء: ينظر أولاً إلى أثره على طاعمه، فإن كان مضراً فهو خبيث، وبالتالي فهو حرام، وإن كان نافعاً فهو طيب حلال. وإن كنا لا نعلم ضره من نفعه، فإن استطابته نفوس أواسط الناس كان مباحاً، وإن استقذرته كان خبيثاً. وهكذا.

والسؤال الآخر: ما هو خبث الميتة حتى حرمت؟ والجواب هو: ما يعلمه العقلاء والأطباء من أن الحيوان يجري في عروقه الدم، ونسبة الدم في كل حيوان تساوي واحداً من أحد عشر، أي أقل من العشر بقليل، ومعلوم أن الدم يغذي الجسم بما يتناوله من طعام، ثم هو يعود من الجسم محملاً بفضلات الغذاء في الدم، وهي ما يحمله من ثاني أوكسيد الكربون وهو غاز سام، فيمر الدم بالقلب فيدفعه القلب إلى الرئة، فتخرجه وتستبدله بالأكسجين الذي هو ضروري للحياة سواء الحيوان أو النبات أو كل كائن حي. فإذا ما ذكي الحيوان سفح دمه كله، وخلص الجسم من عنصر ثاني أكسيد الكربون ذكي الحيوان سفح دمه كله، وخلص الجسم من عنصر ثاني أكسيد الكربون السام، وبقي لحم الحيوان طيباً. أما إذا مات حتف أنفه، أو خنق، أو تردًى من شاهق فدقت عنقه، أو انتشر مخه، أو انقطع نخاعه، أو شق بطنه، أو نطحته دابة أكبر منه، أو افترسه السبع ولم يدرك وفيه حياة ويذكى، مات كل نطحته دابة أكبر منه، أو افترسه السبع ولم يدرك وفيه حياة ويذكى، مات كل ذلك محجوزاً دمه فيه بما في ذلك الدم من عوامل المضرة، فكان تركه وتحريمه مصلحة للإنسان، وكان سبب تحريمه ظاهراً محسوساً.

أما القسم الثاني من هذه المحرمات فهو المنصوص عليه ضمن هذا المنهج كما أسلفنا في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُولُا مِمَّا لَرَ يُذَكِّهِ اَسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّمُ لَفِسْقٌ﴾ كما أسلفنا في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُونُ مَمَّا لَرَ يُكُونَ السورة: ﴿قُلُ لاّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلاَ عُنَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلاّ أَن يَكُونَ مَيْسَةً أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا أَوْ لَحَمَ خِنزِيرِ إِلَى عُكَرَمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلاّ أَن يَكُونَ مَيْسَةً أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا أَوْ لَحَمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْشَى أَوْ فِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ عَلَى الله به خبيثان لفسقهما، وبيان ذلك أن يذكر اسم الله عليه، وما أهل لغير الله به خبيثان لفسقهما، وبيان ذلك أن لحيوان خلقه الله ورزقه وسخره لعبده، فكان واجب العبد عند ذبحه أن لسمي الله شكراً لله على تسخيره إليه، وإباحته له، وكذلك لا يذبحه قرباناً لغير الله، لأنه عين الفسق والظلم كما في الحديث القدسي: «أنا والعالم في

نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي». ففاعل ذلك ضال، ولذا ختم هذا السياق بقوله: ﴿ فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيكُم يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَاثِرُ وَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيكُم يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلإِسْلَاثِرُ وَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يُهْدِيكُم يَشْرَحُ صَدْرَهُ فَكَالُكَ يَجْعَلُ يُورِ أَنّهُ أَن يُعْبِلُهُ يَ يَعْمَلُ صَدَرَهُ صَدَرَهُ صَدَيقًا حَرَبًا كَأَنّما يَشَعَيْدُ فِي السَّمَلَةُ كَالُوكَ يَجْعَلُ اللّهَ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

٤ ـ المنهج الجامع لجوانب الهداية والاستقامة:

وقد جاء عند أبي حيان عن ابن عباس وأنه قال: هذه الآيات هي المحكمات التي ذكرها الله في سورة آل عمران، أجمعت عليها شرائع الخلق، ولم تنسخ قط في ملة. ويعني بالآيات المحكمات في آل عمران قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنَٰلُ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبُ مِنْهُ مَايَنَ مُّ مُكَمِّتُ هُنَ أُمُ ٱلْكِئْبِ وَأُخُر مُتَسَيْبِهَنَ ﴾ [آل عمران: ٧]. فالمحكمات هن أم الكتاب، أي مرجع كل متشابهة إليهن المستمالهن على أصول التشريع. وهذه الآيات الثلاث من هذا القسم المحكم.

وقال أبو حيان: وقد قيل: إنها العشر كلمات المنزلة على موسى عليه.

ونقل أبو حيان أيضاً عن كعب الأحبار قوله: هذه الآيات مفتتح التوراة ﴿ يِسْدِ اللَّهِ الرَّكِيْنِ الرَّكِيْنِ الرَّكِيْنِ الرَّكِيْنِ الرَّكِيْنِ الرَّكِيْنِ الرَّكِيْنِ الرَّكِيْنِ الرَّكِيْنِ اللَّهِ اللهِ المُلهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهِ المُلْمُ الهِ المُلْمُ المُلْمُ الهِ المُلْمُ الهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْم

وبهذا تظهر مدى أهمية هذه الآيات وما يستوجب العناية بها، وبيان ما اشتملت عليه من أصول في العقيدة، وفروع في التشريع، وقد بدأت بالنداء ﴿ قُلَّ تَكَالَوْا ﴾ وختمت بأن هذا المنادى إليه هو صراط الله المستقيم. وأنها وصية الله لخلقه. ويسترعي الانتباه هنا بداية هذه الآيات الثلاث ونهايتها، وحيث جاء ابتداؤها بهذا النداء ﴿ قُلُ تَكَالَوْا أَتَلُ مَا كَرَّمَ رَبُّكُم ﴾. بينما جاء تحريم العديد من المحرمات ولم يتقدمها هذا النداء: كقوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُم الْمَيْنَةُ وَالدَّمُ وَخَمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ اللّهِ بِدِ ﴾ [المائدة: ٣]. وقوله تعالى أيضاً: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُم الْمَيْنَةُ وَالدَّمُ وَلَا تَلْبِعُوا السُّبُلُ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِمِ ﴾. وهذا مما يشعر بأمرين:

الأول: ما يمليه قوله تعالى: ﴿أَتَلُ ﴾ والتلاوة تكون للوحي، والوحي صدق، فلكأن هناك تحريماً صادراً من غير طريق الوحي، وهو ما حرموه من عند أنفسهم.

والأمر الثاني: أن هناك سبلاً مغايرة لسبيل الله سبحانه، يحذرهم الله تعالى عنها.

ولكي تدرك هذه المفاهيم ترجع إلى ما قبل تلك الآيات من بداية قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُواْ يَلِهِ مِمَّا ذَرَاً مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلأَنْكِيمِ نَعِيبِكِا فَقَالُواْ هَكَا يَلِهِ رَعْيهِم وَهَكَا لِشَوَعَالِهِم فَكَلَا يَعِيلُ إِلَى اللّهِ وَمَا كَانَ لِشُرَكَالِهِم فَكَلَا يَعِيلُ إِلَى اللّهِ وَمَا كَانَ لِللّهِ وَهَا يَعْمِلُونَ فَهُو يَعِيلُ إِلَى أَلَّهِ وَمَا يَعْمُلُونَ فَهُو يَعِيلُ إِلَى أَلَولِي: أَن جعلوا فَهَذَا تحريم صادر عنهم بزعمهم، وافتراء على الله مرتين: الأولى: أن جعلوا مما ذرأ سبحانه نصيباً للأصنام ونصيباً للله، فما كان لأصنامهم فهو محرم على الله، وما كان لله فهو حلال لأصنامهم، ألا ﴿سَآءَ مَا يَحْكُنُونَ﴾، وجاء على الله، وما كان لله فهو حلال لأصنامهم، ألا ﴿سَآءَ مَا يَحْكُنُونَ﴾، وجاء في الحديث القدسي قأنا والملأ في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل، وشرهم إليَّ صاعد».

ومما جاء من تعدد السبل الباطلة التي تبعد عن سبيله سبحانه، ما أغرتهم عليه الشياطين وزينته لهم، فاتبعوهم فيه بدون تعقل ولا تبصر، وجاء التحذير منها في نهاية تلك الآيات الثلاث ما جاء في السياق نفسه وبعد إساءتهم فيما حرموه سابقاً من الحرث والأنعام، تلك القضية التي لم يسبقهم إليها على ما نعلم أية أمة من الأمم السابقة، حيث تدل على عمه في البصيرة، وسعة في الرأي، وهو ما جاء عطفاً على ما تقدم في صورة التشبيه قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ زَبَّنَ لِحَيْبِرِ مِنَ المُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَدِهِمَ شُرَكَآوُهُمْ لِيُردُوهُمْ وَلِيلَلِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ . . . ﴾ [الانعام: ١٣٧]. فالكاف هنا للتشبيه، والإشارة وليكليسُوا عليها الضلال ضلالهم فيما اتبعوا الشيطان فيه من تزيينه لهم قتل سبحانه، فكذلك الضلال ضلالهم فيما اتبعوا الشيطان فيه من تزيينه لهم قتل أولادهم: كالموؤودة وغيرها مما قدمنا بيانه في السابق من قتلهم خشية الفاقة من إملاق، أو خشية إملاق.

وفي الآية بعدها سجل الله عليهم مزية عظيمة في قوله تعالى عنهم: ﴿وَقَالُواْ هَلَايِهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا يَعْمَدُ وَحَرَثُ حِجْرٌ ﴾ أي مسسوعة ﴿لَا يَطْعَمُهُمَا إِلّا مَن نَشَاهُ بِرَغْمِهِمْ وَأَنْعَنَدُ مُورِّمَتُ طُلْهُورُهَا ﴾ كالسائبة والحام ﴿وَأَنْعَنَدُ لَا يَذَكُرُونَ اسْدَ اللّهِ عَلَيْهَا ﴾ أي عند ذبحها، بل يسمون آلهتهم، أو لا يحجون عليها بعد تسييبها ﴿أَفْرَآةٌ عَلَيْهُ سَيَجْزِيهِم يِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ ومن ضلالاتهم ما جاء بعدها عنهم: ﴿وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَمَاذِهِ ٱلأَنْهَامِ خَالِهِمَةُ إِنْكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَى الْرَوْجِنَا وَإِن يَكُن مَا فِي بُطُونِ هَمَاذِهِ ٱلأَنْهَامِ خَالِهِمَةُ إِنْكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَى الْرَوْجِنَا وَإِن يَكُن

مَّنَّةَ ﴾ أي من تلك الأجنة أو من السائبة والحام ﴿ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَا أَ ﴾ أي رجالهم ونساؤهم ﴿ سَيَجْزِيهِم وَصَفَهُم ﴾ وختم هذا السياق بهذا الحكم: ﴿ وَقَالُواْ هَلَامِهُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَا يَعْلَمُهُم آ إِلّا مَن نَشَاء بِرَغْمِهِم وَأَنْفَدُ حُرِّمَت طُهُورُها وَأَفْنَدُ لَا يَنْكُرُونَ السّدَ اللهِ عَلَيْهَا آفْرَاء عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُواْ يَفْتُرُونَ اللهِ وَلَانُواْ مَا فِي بُطُونِ هَمَانِهِ آلْاَنْدَ عَالِمَة لِللهُ وَسَعَهُم الله عَلَيْهِ وَمَا الله الله وَهُمَرَّم عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله المعايرة لسبيله _ سبحانه _ على ما سيأتى إن شاء الله .

٥ ـ من آيات الهداية والاستقامة في سورة الأنعام:

أُولاً: عـن الـحـرث ﴿ فَهُ وَهُوَ الَّذِى آنَشَا جَنَّتِ مَعْمُوشَتِ وَغَيْرَ مَعْمُوشَتِ وَغَيْرَ مَعْمُوشَتِ وَالنَّخَلَ وَالنَّخَلِ عَلَيْ اللَّهُ وَالنَّخَلَ وَالنَّخَلَ وَالنَّخَلَ وَالنَّخَلُ وَالنَّخَلُ وَالنَّخَلُ وَالنَّخَلُ وَالنَّخَلُ وَالنَّعَلَ وَالنَّوْنِ وَمَا تُوا حَقِّهُ يَوْمَ حَصَادِيَّ وَلَا تُسْرِفُونَا إِلَّكُمُ لَا يُحِبُ المُسْرِفِينَ وَمَا تُوا حَقِّهُ يَوْمَ حَصَادِيَّ وَلَا تُسْرِفُونَا إِلَى اللَّهُ لَا يُحِبُ المُسْرِفِينَ وَالْمَامِ وَاللَّهُ وَالنَّامِ وَاللَّهُ وَالنَّوْمُ وَاللَّوْمُ وَاللَّهُ وَلَا تُسْرِفُونَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّذِي وَاللَّهُ وَاللَّذِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّذِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّذِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّذِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

وعن بهيمة الأنعام قال: ﴿ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَرَشَا ﴾. والحمولة: ما

حمل عليه لكبر جسمه، ووفرة قوته، والفرش: ما كان دون ذلك ﴿كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَنَّيِعُوا خُعُلُوْتِ الشَّيْطَانِ إِنَّامُ لَكُمُ عَدُدٌ مُبِينٌ ﴾ [الأنعام: ١٤٢].

وبتأمل هاتين الآيتين الكريمتين نجد في الأولى وفرة الخير مما تنبت الأرض، وما أنشأ المولى من جنات متعددة، وزروعات متنوعة، وثمار متشابهة تكفى لمعاشهم وتغنى فاقتهم، وتسد حاجتهم، وتفيض عنهم مما يخرجون زكاته يوم حصاده. وبدون إسراف، قيل: الإسراف هو التبذير في المصرف والنفقة كي يحافظوا عليها لسد حاجتهم وحاجة أبنائهم، وقيل: الإسراف في الحق الذي يخرجونه فيتوسعون في الصدقة ويضيعون أولادهم. وعلى كل فالآية مشعرة بكثرة الأرزاق والثمار، ثم جاء بالقسم الثاني محل الموضوع وهو بهيمة الأنعام، فقال تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلْأَنْعَدِ حَمُولَةً وَفَرُشَا ﴾. والحمولة: قيل هي كبار الإبل يحمل عليها المتاع وفي الأسفار، والفرش: القريب من الأرض من الغنم ونحوها. وهذا الأسلوب يدل على التكثير من خلال هذا التنويع، كأنه سبحانه يقول: وأنشأ لكم من الأنعام العديد منها والمتنوع: كباراً وصغاراً، ولكم فيها منافع، وكما في آية النحل ﴿وَٱلْأَنَّعُنَّهُ خَلَقَهَا ۚ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالُ حِيرَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَنْرَحُونَ ۞ وَتَحْمِلُ آَنْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّرَ تَكُونُواْ بَلِينِيهِ إِلَّا بِشِقِ ٱلْأَنفُسِ إِنَ رَبَّكُمْ لَرَهُونُ تَحِيدٌ ١٠ ﴿ [النحل: ٥ - ٧]. فهو يفسر مضمون ﴿ وَمِنَ ٱلْأَتْمَدَدِ حَمُولَةً وَفَرْشَا ﴾. ﴿ كُنُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ ﴾ أي كما جعل وأنشأ لكم جنات وزرع، أنشأ لكم من الأنعام تلك الأصناف كلوا من الجميع، والكل من رزق الله لكم، ﴿ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُورَتِ الشَّيَطَانِّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينًا ﴾ وهنا وقفة طويلة، ونظرة عميقة، لكأن الكتاب العزيز يقول لأولئك السفهاء الذين قتلوا أولادهم سفها بغير حق: أين عقولكم كبشر؟ وأين تفكيركم كعقلاء؟ تحرمون مما رزقكم الله، فتسيبون السوائب، وتحمون الحوام، وتحرمون بعض ما رزقكم الله، وتقولون: حجر لا يطعمها إلا من نشاء، في الوقت الذي تقتلون أولادكم من إملاق؟! وأي منطق لمن يدعي الفقر إلى حد أن يقتل ولده لقلة ما يطعمه. وهو تحت يده من جميع الأرزاق من الثروتين النباتية من جنات وزرع وثمار متشابه وغير متشابه، والثروة الحيوانية حمولة وفرشاً؟ إنه حقاً ضلال

وسعة واتباع لخطوات الشيطان، وهذه أيضاً ضلالة تتبعون خطوات الشيطان، وهو لكم عدو مبين، وهذه نتائج العداوة العاجلة في أموالكم تحرمون بعضها، وتحرمون أنفسكم منها، وفي أولادكم تقتلونهم خشية إملاق، وأرزاقكم تذهب إلى أصنامكم. ثم يناقشهم مناقشة علمية معقولة منطقية قاطعة في منهج سليم عرف عند الأصوليين بالسبر والتقسيم، أظهر فيها بطلان كل ما ذهبوا إليه في مزاعمهم وافتراءاتهم فيما حرموا من بهيمة الأنعام من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، فقال تعالى: ﴿ثَمَنِينَةَ أَزْوَجٌ يِنَ الضَّأَنِ آتَنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْنِ اللَّنَيْنِ أَمَّا الشَّمَلَتَ عَلَيْهِ أَرْحَامُ اللَّنَيْنِ نَبِعُونِ بِمِلْمِ إِن كُنتُهُ مَا اللَّنَيْنِ وَمِن الْإِيلِ آتَنَيْنِ وَمِن الْبُحَرِيْنِ حَرَّم أَمِ الْأَنشَيْنِ أَمَّا الشَّمَلَتَ عَلَيْهِ أَرْحَامُ اللَّنشَيْنِ أَمِّ اللَّهُ اللَّنْ مَن اللَّكَرَيْنِ حَرَّم أَمِ اللَّنشَيْنِ أَمَّ صُنتُهُ شُهَا اللَّنشَيْنِ أَمَّا اللَّنسَيْنِ أَمَّا اللَّنسَيْنِ أَمَّا اللَّنسَينِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَصَلْحُمُ اللَّهُ لَا اللَّنسَينِ اللَّهُ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ مَن الْللَّهُ مِنَ النَّهُ عَلَى اللَّهُ كَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ مِنَ الْفَرَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

وهذا العرض يحصر موجبات التحريم: إما في وصية من خالفها بذلك، أو علم علموه. وهذا من جانب النصوص والوحي وما يسمى بطريق النقل، وأما بطريق الاستنباط والعلة، وهذا ما يسمى بطريق العقل. وبدأهم بطريق العقل ومنهجه: أنتم حرمتم البعض من الأنعام، والأنعام منها الذكور والإناث، وأنواعها الغنم والمعز والإبل والبقر، فلو أخذنا من الغنم زوجين ذكراً وأنثى، وكذلك من المعز، فأصبح عندنا ذكران وأنثيان، فما علة التحريم في الأربعة الموجودة؟ أهي الذكورة فيجب تحريم ذكري الغنم والمعز؟ أم العلة الأنوثة فيجب تحريم الأنثيين؟ وأنتم لم تحرموا صنف الذكور فقط، ولا صنف الإناث فقط. أم العلة ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين من الغنم والمعز؟ فيجب تحريم النسل كله ذكوراً وإناثاً، وأنتم لم تحرموا الجميع، فبطل كون العلة ذكورة أو أنوثة أو اشتمال الرحم، نبثوني بعلم عما اعتمدتم عليه في تحريم البعض؟ ثم جاء كذلك بنفس القضية في الإبل والبقر، وأورد زوجين من كل صنف، وأجرى فيها نفس المنهج: ﴿قُلْ عَاللَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأَنْيَيْنِ أَمَّا مَنْ كُلُ صنف، وأجرى فيها نفس المنهج: ﴿قُلْ عَاللَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأَنْيَانِيْ أَمَّا اللَّمْ الْمَنْ الْمُنْ اللَّمْ الْمُنْهَ وما اشتملت عليه الأرحام، إذن الأوصاف الثلاثة التي هي الذكورة والأنوثة وما اشتملت عليه الأرحام، إذن

لم يبق إلا الظن والتوهم والافتراء: ﴿ فَمَنْ أَظُكُم مِثَنِ أَفَتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبًا ﴾ وقيل هو عمرو بن لحي، فهو أول من سيب السوائب، ووصل الوصيلة، وحمى الحامي، وغير ما كانوا عليه من ملة إبراهيم عليه وبالتالي فللحذر من تغيير شرع الله بتحريم ما أحل الله، أو تحليل ما حرم الله، ووجوب التزام هَدْي كتابه، وسنة نبيه عليه .

٦ _ من منهج الهداية في سورة الأنعام:

﴿ قُلُ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ ۚ إِلَا أَن يَكُونَ مَيْسَةً أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْشُ أَوْ نِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ مَن اَضْطُلَرَ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِلَا لَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

هذا النص في هذه الآية الكريمة بمثابة التعقيب على ما تقدم من إبطال مزاعم المشركين فيما حرموه من بهيمة الأنعام افتراء على الله، وهو أيضاً تصفية لهذه القضية، وأسلوبها عملي في موضوعه من جهتين:

الأولى: أسلوب الحصر بالنفي وإلا.

والثانية: أحكامها معللة بعلل ذاتية.

في سورة الأعراف بعد هذه السورة مباشرة في وصف النبي عَلَيْهِ لأهل الكتاب ﴿ وَيُحِلُ لَهُمُ الطَّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ﴾ [الأعراف: ١٥٧]. وفي سورة المائدة قبل هذه السورة قوله تعالى: ﴿ يَسْعَلُونَكَ مَاذَا أُمِلَ لَكُمُ قُلْ أُمِلً لَكُمُ الْطَيِبَاتُ ﴾ [المائدة: ٤]. ومفهومه يكون ويحرم عليكم الخبائث، ومعلوم أن الميتة مستخبثة طبعاً وعادة، وقد تقدم في السابق بيان موجب خبث الميتة ومضارها.

يلي الميتة في التحريم قوله تعالى: ﴿أَوْ دَمًا مَسْفُومًا ﴾. والقيد بالمسفوح احتراز من أجزاء الدم التي تبقى داخل العروق لم يدفعها القلب قبل توقفه لمشقة الاحتراز منه، والدم المسفوح جزء من الحيوان، والدم هو من علة تحريم الميتة لاحتباسه فيها، فإذا أخذ منها إلى خارجها كان محرماً، لأنه إذا كان احتباسه داخل الحيوان يكون علة في تحريمه، فلأن يكون هو نفسه محرماً من باب أولى، وتقدم أيضاً إيضاح مضاره، وقد أجمع العلماء بالتغذية أن الجسم لا يمتص الدم، فليس هو غذاء، وأما دخوله في الطب بما يعرف بنقل الدم، فإنه لمهمة أخرى وهي حفظ توازن السوائل في الجسم التي هي بنقل الدم، فإنه لمهمة أخرى وهي حفظ توازن السوائل في الجسم التي هي الماء وكذلك الإبقاء على دوام حركة القلب في حالات النزيف الحاد.

القسم الثالث: ﴿أَوْ لَحُمَ خِنْرِرِ﴾. واتفق الأئمة أن المحرم هو عموم الخنزير وليس لحمه فقط، وإنما جاء التنصيص على اللحم لأنه المطلوب للأكل غالباً، واستدلوا بتعميم التحريم في الخنزير بالوصف المعلل به تحريمه، وهو قوله تعالى: ﴿فَإِنَّمُ رِجُسُ﴾. وهذا وصف أيضاً مناسب لحكم التحريم، إذ الرجس: النجس، فعم كل أجزائه: من لحم، وشحم، وما في الجوف، ولبن، وجميع أجزائه. حتى قال الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد: إن جلده لا يطهر بالدباغ. على تفصيل عندهم، وقال الإمام أبو حنيفة: يطهر جلده بالدبغ لعموم «أيما إهاب دبغ فقد طهر». والمهم هنا أن النص على التحريم في لحم الخنزير لا يخصه دون بقية الأجزاء، لعموم الوصف بأنه رجس. كما قالوا في التعميم في قضية الوضوء من لحوم الإبل الوارد في الحديث: أنتوضاً من لحوم الغنم يا رسول الله؟ قال: «إن شئتم» قالوا: أنتوضاً من لحوم الإبل قال: «نعم». فالنص في لحومها، ولكن قالوا

كذلك من ألبانها وكبودها وشحومها . . . الخ، على سبيل تعميم العلة في إيجاب الوضوء منه، ولعل النفس تتطلع إلى إجابة عن تساؤلاتها: أن الخنزير حيوان تجري فيه الحياة، فما العلة في كونه رجس؟ ونقول: ينبغي أن يعلم أولاً: أن الله تعالى هو الذي خلقه كما خلق بقية الحيوانات، وهو أعلم به، ثم إنه _ سبحانه _ قد أعلمنا في أول سورة المائدة: ﴿ يَكَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُواْ بِالْمُقُودُ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيَكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّبْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّ ٱللَّهَ يَعُكُمُ مَا يُرِيدُ ١ ﴿ المائدة: ١]. أي ليس لكم التحكم فيما أحل أو حُرم. ومعلوم أنه سبحانه لا يحرم إلا لحكمة، ولا يحل إلا لمصلحة، وقد حُرَّمَت السُّنَّة كل ذي ناب من السباع، ومخلب من الطير، وهذا يكفي للإجابة عن تلك التساؤلات، ولكن العلماء رحمهم الله قد اجتهدوا في باب ما يمكن أن يكون سبباً ملموساً من منطلق ﴿ بَلَنِّ وَلَكِن لِّيَطْمَيِنَّ قَلْمِيٌّ ۖ [البقرة: ٢٦٠]. وتظهر عظمة الإسلام في حكمة التشريع، قال أبو حيان: إن هذا الحيوان ليست لديه الغيرة على أنثاه، وقد شوهد ممن يكثرون أكل لحمه نزع الغيرة منهم عن نسائهم. ويقرر الأطباء علة صحية أخرى وهي حدوث الدودة الشريطية ذات القرون، وأنها إذا أحست بخطر الدواء تغرس قرونها بجدار المعدة، فتثبت ولا تنزل، وكذلك دود العضل الذي ينبت داخل عضلات الفخذ والزند والظهر، ولا يمكن إخراجه إلا بشق العضلات. وكل ذلك من العلل الظاهرة التي يكفي بعضها لموجب تحريمه.

القسم الرابع: في هذه الآية قوله تعالى: ﴿أَوْ فِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ اللهِ بِدِيْ ﴾. أي مما ذبح على النصب. وقد استوفينا الكلام على هذا القسم أيضاً فيما سبق، ويهمنا أنه حكم مصحوب بعلته، وهي أنه فسق، أي خارج عن طاعة الله، إذ الذبائح أصلها من خلق الله، وهو الذي ذرأها ورزقها وسخرها، فَذَبْحُها لا يكون إلا إليه، وذبحها لغير الله فسوق.

ثم تأتي الرخصة رحمة من الله فيها مراعاة حال الاضطرار، فقال تعالى في نهاية الآية: ﴿فَمَنِ اَضْطُلَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ ﴾. والباغي: العاصي، كمسافر سفر المعصية، والخارج على الإمام. ﴿وَلَا عَادٍ ﴾ والعادي: المتجاوز حد الاضطرار ﴿فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ تَحِيمُ ﴾. وقد بين الفقهاء ما خصصته السَّنة هنا في

الميتة والدم مما لا توجد فيه علة التحريم في حديث «أحلت لنا ميتتان ودمان الجراد والحوت، والكبد والطحال». وبعض العلماء يبحث تحريم ما زاد عما ذكر هنا محصوراً، وقالوا: وجد تحريم الحمر الأهلية، ووجد تحريم الخمر، كما وجد تحريم تلك الأصنام بذاتها الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وزيد معها ﴿وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَ ٱلسَّبُمُ إِلَّا مَا ذَكِّيْتُم ﴾ [المائدة: ٣]. فيقال: أما الحمر الأهلية والخمر فمتأخر تحريمهما على آية ﴿قُل لَّا أَجِدُ﴾، وأما المنخنقة وما شابهها فهي داخلة ضمن الميتة. وليعلم أن آية ﴿قُل لَّا أَجِدُ ﴾ رد على ما زعمه المشركون من افتراءات تحريم السوائب وما معها، وقد نص حرامه في قوله تعالى من سورة المائدة: ﴿مَا جَمَلَ اللَّهُ مِنْ بَجِيرَةِ وَلَا سَآيِبَةِ وَلَا وَمِيلَةٍ وَلَا حَالِمٍ وَلَكِئَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يَقْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبُ وَٱكْثَرُهُمْ لَا يَمْقِلُونَ ١٠٥ [المائدة: ١٠٣]. والبحيرة: مهي الناقة تُشَقّ أذنها، ويمتنع حليبها إلا للأصنام. والسائبة: من الإبل، تُسَيَّبُ فلا يحملون عليها، ويتركونها لآلهتهم، وهي التي ولدت عشر مرات إناثاً. والوصيلة: التي تلد توأماً خمس مرات. والحامي: فهو الذي ولد لولده، أو الفحل الذي انتهى ضرابه. وكلها مزاعم وافتراءات فقال رداً عليهم: ﴿ قُل لَّا أَجِدُ ﴾ وقال ﴿ ثُمَيْنِيَةً رَأَزُونَ ﴿ إِلَى آخره.

٧ ـ التحريم الجزائي:

قال تعالى: ﴿ وَعَلَى الَّذِيكِ هَادُواْ حَرَّمَنَا كُلَّ ذِى مُطْفَرٌ وَيِنَ الْبَقَرِ وَالْفَنَدِ وَالْفَنَدِ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ شُخُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتَ طُلُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَاكِ أَوْ مَا الْخَلَطَ بِعِفْلِمْ وَلِكَ بَرَّمِنْهُم بِبَغْيِمِمُ وَإِنَّا لَصَلِيقُونَ ﴿ فَإِن كَذَبُوكَ فَقُل رَبُّكُمْ ذُو رَحَمَةٍ وَسِعَةِ وَلِيعَةِ وَلِيعَةِ وَلِيعَةِ مَنْ الْعَرْمِينَ ﴾ [الأنعام: ١٤٦ ـ ١٤٦]. في معرض تفنيد ولا يُردُ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْمِينَ ﴾ [الأنعام: ١٤٦ ـ ١٤١]. في معرض تفنيد مزاعم المشركين، وإبطال مفترياتهم فيما ذرأ سبحانه من الحرث والأنعام، وتحكيمهم الباطل في التحليل والتحريم، وقتصفية الموقف معهم بالنص الموضوع السمويت : ﴿ وَلُولَ لاَ آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى عُمَرَمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَاللَّهُ أَن يَكُونَ السموسوية وَمَا مَسْفُوعًا ﴾ الآية، جاء عرض الموقف مع اليهود في نفس الموضوع فيما يحل ويحرم من بهيمة الأنعام، مع تضمين هذا العرضِ مقارنة تكشف بعد فيما يحل ويحرم من بهيمة الأنعام، مع تضمين هذا العرضِ مقارنة تكشف بعد

ما بين السعة في منهج هذه الأمة والضيق في منهج اليهود، وهذا في الآية الكريمة ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمُنَا كُلَّ ذِى ظُفُرٍ ﴾ الآية.

أما السعة في منهج هذه الأمة في موضوع بهيمة الأنعام فمن سورة المائدة ﴿ يَسْتَكُونَكَ مَاذَا أُحِلَ لَكُمُ أَلَّ أَكُمُ الطَّيِبَاتُ ﴾ [المائدة: ٤]. وفي هذه السورة ﴿ قُلَ اللَّهِ أَحِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى مُحَرّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ ﴾ الآية. فقد أحل الله لنا الطيبات، ولم يحرم علينا إلا ما اشتملت عليه آية ﴿ قُل لا آجِدُ ﴾ من أحكام معللة بعلل، كلها مناسبة للتحريم، ثم في حالة الاضطرار أباح تناول هذا القسم في غير بغي ولا اعتداء، مغفرة ورحمة من ربك.

بينما قد حرم على اليهود من تلك الطيبات من بهيمة الأنعام كل ذي ظفر، وسواء كان المراد الإبل أو الأنعام أو غير ذلك، إنه تحريم لما كان مباحاً. ثم ما هو أدخل في التحريم والتضييق عليهم، إذ حرم عليهم أجزاء من البقر والغنم من شحومهما، ولم يستثن إلا مواضع من الشحوم، وسواء كان محدداً معلوماً متفقاً عليه، أم فيه خلاف، إنه حرمانهم مما هو حلال لنا، ولم هذا التحريم عليهم؟ لعلة ذاتية تقتضي ذلك، ولكن كان تحريماً جزائياً عقوبة لهم على بغيهم.

وهذا التحريم في هذه الآية جزء من منهج من ثلاث آيات متفرقات:

الأولى: التي في سورة آل عمران، تبين المبدأ وهو استصحاب الأصل الذي هو الإباحة، وذلك في قوله تعالى: ﴿ كُلُّ الطَّمَامِ كَانَ حِلَّ إِسَرَءِيلًا الذي حرمه إلا ما حَرَّمَ إِسَرَءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبِلِ أَن تَكُلُّ التَّوْرَئَةُ ﴾. وفي هذا الذي حرمه إسرائيل على نفسه أقوال المفسرين: منها أنه كان أصيب بعرق النسا وألمه، فنذر لله إن هو شفاه ليحرمن على نفسه أحب الطعام إليه، وكان أحبه هو لحوم الإبل. وقيل غير ذلك. فاستمر بنو إسرائيل من بعده على ذلك التحريم رغم مجيء التوراة إليهم، وقد حاجهم المولى سبحانه وقال: ﴿ قُلُ فَأْتُوا بِالتَّوْرَلَةِ فَاتُوا بِالتَّوْرَلَةِ مَا الله هو الذي حرمها، فرد سبحانه عليهم بقوله: ﴿ فَنَنِ الْفَرَىٰ عَلَ اللهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعَلِهُ اللهِ الْفَلِمُ وَلَا عَلَيهُم الطّلم الزمهم الله تعالى بذاك التحريم، كما بافترائهم على الله التكذب، وبهذا الظلم ألزمهم الله تعالى بذاك التحريم، كما بافترائهم على الله التكذب، وبهذا الظلم ألزمهم الله تعالى بذاك التحريم، كما

في سورة النساء قوله تعالى: ﴿ فَيُطَلِّم مِنَ الَّذِيكَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَكِ أُجِلَتَ لَمُمْ وَبِصَدِهِمْ عَن سَبِيلِ اللهِ كَيْبِرًا ﴿ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوْا وَقَدْ بُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمُولَ النَّاسِ وَلَمْنَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ أَمُولَ النَّاسِ الذي وقع عليهم في أنواع من الطيبات، وهي المذكورة في صريح التحريم الذي وقع عليهم في أنواع من الطيبات، وهي المذكورة في الآية هذه من سورة الأنعام ﴿ كُلَّ ذِى ظُلْمُو وَيرَ البَّقَرِ وَالْفَنَدِ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ اللهِ مَن سورة النعام أواع الظلم وأنواع المظالم التي ارتكبوها، منها: شُحُومَهُمَا كَلها طيبات حرمها الله تعالى على اليهود عقوبة لهم على ظلمهم، وقد فسر في سورة النساء أنواع الظلم وأنواع المظالم التي ارتكبوها، منها: صدهم عن سبيل الله كثيراً بإخفائهم علامات النبوة، والعهود المأخوذة عليهم على من سألهم عنه. ومنها: أخذهم الربا وقد نهوا عنه. ومنها: أكل أموال الناس بالباطل، وهو نوع آخر سوى الربا، قل: هي الرشوة. وكلها مفاسد في المجتمع ديناً ودنيا. فعاقبهم الله بما حرمهم بتحريم طيبات كانت حلالاً عليهم، وفي آية الأنعام: ﴿ وَعَلَى الَذِينَ هَادُوكَ حَرَّمَنَا الموجب ﴿ وَعَلَى اللّهِ بَالسبب الموجب ﴿ وَالِكَ جَرَبَتَهُمُ اللّهِ بَالَيْ عَلَيْهُمْ اللّهِ بَالَيْ وَلَوْكُ اللّهُ اللهِ بَالَهُ عَلَيْهُمْ اللّه بَالَهُ عَلَيْهُ اللّه بَالَهُ عَلَيْهُمْ اللّه بَالمُوجِب ﴿ وَاللّهُ جَرَبْنَهُمُ اللّهِ عَلَيْهُمْ اللّه الله بالسبب الموجب ﴿ وَالِكُ جَرَبْنَهُمُ اللّهِ عَلَيْهُمْ اللّه الله الله الله الله الموجب ﴿ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ المُعْمِلِهُ اللهُ ا

 الصيد، فإنه يحل للمحرم أكله، وذلك إن النهي إنما هو عن القتل ابتلاء، ثم إن هذا النوع من النهي خاص بهذا المنهي، لأنه قد تجرد من كل مظاهر الكسب والاعتداء، وتجرد إلى الله معلناً السمع والطاعة في التلبية، وقد حرم الله عليه لا قتل الصيد فحسب، بل وزوجته وشعره وظفره، لأنه سلم بكل مدلول السلام، فهو تحريم مؤقت لغاية نبيلة، ولذا قال تعالى: ﴿وَإِذَا مَلْمُ مُنَاتُمُ فَأَمْ طَادُوا ﴾ [المائدة: ٢]. ثم يأتي بعد نقاش الفريقين ـ المشركين واليهود _ يأتي الخطاب للنبي على مواسياً ومؤنساً فقال تعالى عقبها: ﴿ وَإِن كَذَهُ كَالُهُمُ عَنِ اللّهَ وَمِن اللّهُ عِن اللّه وَالله و المنافقة والله و المنافقة والله المنافقة والله المنافقة والله المنافقة والله و المنافقة والله والنه المنافقة والله المنافقة والمنافقة والله والنه النه والنه المنافقة والله والمنافقة والله والنه النه والنه المنافقة والله والمنافقة والله والنه المنافقة والله والنه المنافقة والله والنه النه والنه المنافقة والنه المنافقة والنه و النه والنه و النه و الن

ثم حكى عنهم جميعاً - المشركين واليهود - احتجاجهم بالقدر، وهي حجة العاجز غالباً إذا أعوزه الجواب، فقال تعالى عنهم: ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَمْرَكُواْ لَوْ شَآءَ العاجز غالباً إذا أعوزه الجواب، فقال تعالى عنهم: ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَمْرَكُواْ لَوْ شَآءً اللّهُ مَا أَشْرَكُنَا وَلَا مَرْمَنا مِن فَيَّوْ . ورد احتجاجهم بقوله: ﴿كَذَبُ الّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَى ذَاقُواْ بَأْسَناً ﴾ ثم اسكتهم وأبطل الاحتجاج بالقدر فقال: ﴿قُلْ هَلْ عِندَكُم مِنْ عِلْرِ ﴾ أي بأن الله شاء هذا منكم وأمركم به ففعلتموه تنفيذاً للمشيئة. ﴿إِن تَنْبِعُونَ إِلّا الظّنَ وَإِنْ أَنشُدْ إِلّا تَقَرّصُونَ فَلُو شَآءً لَهَدَىكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِن تَنْبِعُونَ إِلّا الظّنَ وَإِنْ أَنشُدْ إِلّا تَقَرّصُونَ فَلُو سَآءً لَهَدَىكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَاللّهُ شَاء هدايتكم .

وبعد هذه الجولة الجدلية الطويلة، جاء النداء ﴿ قُلْ تَمَالُوا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى ما سيأتي بيانه إن شاء الله.

٨ ـ التحريم ابتلاءً وامتحاناً:

الأصل في التحريم درء المفاسد، كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير، وتحريم الخمر والميسر والأنصاب. وقد يكون توجيهاً، وقد يكون ابتلاء وجزاء.

تقدم بيان التحريم على الذين هادوا تحريم جزاء في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى

اَلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلُّ ذِى ظُفُوْ ... ﴾ الآية. بسبب ظلمهم، كما في قوله تعالى: ﴿ فَيُطْلَمِ مِنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَنِ أُجِلَتَ أَجِلَتَ لَكُمْ ... ﴾. وقد يكون التحريم ابتلاء وامتحاناً لبيان مدى الطاعة والامتثال، وقد تقدم ابتلاء الخليل إبراهيم عَلَيْهُ ضمن قوله تعالى: ﴿ وَإِذِ ابْتَكَ إِبْرَهِمَ رَيُهُ بِكِلِبَتٍ فَأَتَهُنّ ﴾ [البقرة: إبراهيم عَلَيْهُ ضمن قوله تعالى: ﴿ وَلَا ابْتَكَ إِبْرَهِمَ رَيُهُ بِكِلِبَتٍ فَأَتَهُنّ ﴾ [البقرة: الله أمر بذبح ولده في قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا بِلَغَ مَعَهُ السّتَعَى مَالَى يَثِنَى إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَايِر أَيْ أَنْ أَنْفُر مَاذَا تَرَعَلُ ﴾. وابتلي ولده إسماعيل بالصبر فقال: ﴿ يَتَأَبّتِ افْعَلَ مَا نُوْمَرُ سَتَجِدُنِ إِن شَلَة اللهُ مِن الصّبَينِ كل ذلك والله سبحانه في سابق علمه أن إسماعيل لن يذبح، ولكنه ابتلاء لهما ليظهر مدى طاعتهما، وقد كان منهما المثال الأعلى، إذ امتثلا وشَرَعًا في التنفيذ إلى حد أن تله للجبين لينفذ أمر الله، فلما ظهر صدق امتثالهما حقاً، وأثبتا للأمور كلها غاية الطاعة والإذعان، كان الفداء: ﴿ وَنَكَدَيْنَهُ أَن يَتَإِبَرِهِيمُ ﴿ فَلَهُ مَدَّقَ لَلهُ المِنْ الْمُؤْلِقُ إِنَّا كَثَالِكَ بَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَ كَنَا لَمُؤَ الْبَيْتُوا ٱلْمُعْرِينَ أَنْ كَتَابَرُهِيمُ الله وامتحان. وامتحان. فعلاً تكليف ابتلاء وامتحان.

من هذا القبيل وقع التحريم في الشرائع امتحاناً وابتلاءً لإظهار مدى الطاعة والامتثال، أو التمرد والعصيان، لإقامة الحجة، وإنزال العقوبة، من ذلك ما كان لبني إسرائيل في سبتهم.

ا ـ قال تعالى: ﴿ وَسَعَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا يَسْبِتُونَ لَا يَسْبِتُونَ لَا يَسْبِتُونَ لَا يَسْبِتُونَ لَا يَسْبِتُونَ اللهِ وَكَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَقْسُقُونَ الله الاعراف: ١٦٣]. فكان البتلاؤهم بتحريم الصيد عليهم يوم السبت، وفي ذلك اليوم يمتحنهم الله، فيرسل الحيتان على وجه الماء، وفي غير يوم السبت تغيب عنهم الحيتان في أعماق المياه، وسبب هذا الابتلاء ونتيجته كالتالى:

أما سببه: فكما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اَخْتَلَفُواْ فِيهً﴾ [النحل: ١٢٤]. وذلك أن نبي الله موسى قال لهم: اجعلوا يوم الجمعة لله تعالى تتفرغون فيه للعبادة، ولا تعملون فيه شيئاً للدنيا. فقالوا: نجعل يوم السبت، مخالفين أمر رسوله على محتجين بزعمهم أنه اليوم الذي فرغ الله تعالى فيه من خلق العالم، إذ كان بدء الخلق يوم الأحد وانتهى خلقه يوم الجمعة، وسبت

يعني فرغ يوم السبت، فقالوا: نتفرغ يوم السبت. فقال لهم نبيهم موسى الله إن يوم الجمعة أفضل من يوم السبت. فلم يقبلوا منه، وأخذوا يوم السبت، فجعله الله عليهم محرماً، يحرم عليهم العمل فيه، ثم امتحنهم بمجيء الحيتان يوم سبتهم شرعاً، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم.

أما النتيجة: فإنهم لم يصبروا على إغراء الحيتان وتحديها لهم، فاحتالوا على صيدها، فألقوا الشباك يوم الجمعة، فلما جاءت الحيتان يوم السبت علقت بها، ثم ذهبوا وأخرجوا الشباك يوم الأحد بما فيها من الحيتان، وقالوا: نحن يوم السبت لم نخرج من بيوتنا ولم نصطد. فأوقع الله بهم أشد العقوبة وأقساها، كما قال تعالى مذكراً اليهود زمن النبي على ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْ مُ اللَّهِ مَا اللَّهُمْ كُونُوا قِرَدَةٌ خَسِينَ ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْ الله تحيلهم هذا اعتداء، وأوقع عليهم تلك العقوبة الشديدة، وأصبحت كما قال تعالى: ﴿ فَعَلَنْهَا نَكُلُا لِمَا بَيْنَ عَلَيْهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَقِينَ ﴿ وَاللَّمْ وَمَا حَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ومن هذا التحريم ابتلاء أيضاً، ما جاء في شأن الجنود مع طالوت في قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اَلْمَلَا مِنْ بَيْنَ إِسْرَهِ بِلَ مِنْ بَيْنَ إِنْ بَسْدِ مُوسَى إِذَ قَالُوا لِنَهِ لَهُمُ اَبِمَتُ لَنَا مَلِكَا فَتَنِولُوا فَي سَجِيلِ اللّهِ قَالُ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن حُتِبَ عَلَيْحُمُ الْمِتَالُ اللّهُ مَتَوْلُوا فَي اللّهِ قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِينُهُمْ إِنَّ اللّهَ قَدْ بَمَثَ لَحَمُّمُ الْمِتَالُ اللّهُ عَلَيْنَا وَعَنُ أَحَقُ بِاللّهِ مِنْهُ وَلَمْ يُوْتَ لَكُ المُلْكُ عَلَيْنَا وَعَنُ أَحَقُ بِاللّهَ مِنْهُ وَلَمْ يُوْتَ لَكُمْ مَن يَنكُهُ وَلَمْ يُوْتَ مَلَكُهُ مِن يَشَكُهُ وَلَمْ يُوْتَ مَلْكُمُ مَن يَشَكَةُ وَلَقَهُ وَرَادُمُ بَسَطَةً فِي الْمِلْدِ وَالْجِسَيْمُ وَاللّهُ يُؤْتِي مُلْكُمُ مَن يَشَكُهُ وَلَقَةً وَلَمْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ وَلَا مُن اللّهُ مَن يَشَكِهُ وَلَقَالًا اللّهُ مَن اللّهُ مُنْكَالًا وَلَكُ اللّهُ مَن اللّهُ مُنْكَالِكُ مَن اللّهُ وَلَمْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ مِنْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ وَلَمْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ وَلِيلًا عَلَيْكُم مِنْهُ مِنْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَكُمُ مَن اللّهُ وَلَمْ اللّهُ مَن اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلِلللّهُ مِن اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْكُ اللّهُ الل

ا - من اصطفاء الله إياه، أي لأنه سيقاتل في سبيل الله. ٢ - ومن زيادته بسطه في العلم والجسم، إذ بالعلم تكون الإدارة والتدبير، وبالجسم يكون الحماية والتنفيذ. وكان لا بد لطالوت أن يعرف حقيقة موقفهم وما يخفون في داخلهم، وهل يأمنهم ويعول عليهم في القتال معه أم لا؟ فكان امتحانهم بالنهر ابتلاءً لهم، فظهر ما كانوا يخفون، فشربوا منه إلا قليلاً منهم.

وفي هذه الأمة وقع التحريم كذلك ابتلاءً: ابتلاء في التكليف، وابتلاءً في التنفيذ:

فابتلاء التكليف: في قوله أول سورة المائدة: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوَفُواْ إِلَّمُقُودُ أُحِلَّتَ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَكِمِ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّ الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ ۖ إِنَّ اللّهَ يَعَكُمُ مَا يُرِيدُ ۞﴾. سبحانه ﴿لَا يُشْئُلُ عَنَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُشْئُلُونَ﴾.

وابتلاء التنفيذ الفعلي: الواقع في قوله سبحانه: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لِيَتَبُوّنَكُمُ ٱللّهُ مِن يَعَافُهُ بِٱلْفَيْتِ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعَد دَلِكَ فَمَن ٱلصّيْدِ مَنَالُهُ آلَيْ اللّهِ عَذَابُ اللّهِ عَذَابُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَن الصّيد ملك لخالقه، ولا الأسلوب قوله تعالى: ﴿ فَمَن ٱعْتَدَىٰ ﴾ حيث يفيد أن الصيد ملك لخالقه، ولا يحل إلا بإذنه، وإلا يكون اعتداءً. وقد أعقبه بقوله: ﴿ أَيلً لَكُمْ صَنيدُ ٱلبّحِ يعل إلا بإذنه، وإلا يكون اعتداءً. وقد أعقبه بقوله: ﴿ أَيلً لَكُمْ صَنيدُ ٱلبّحِ وَمَعَامُهُ مَنَعًا لَكُمْ وَلِلسّكَيَارُ وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَنيدُ ٱلبّرِ مَا دُمّتُهُ حُرُماً وَانّقُوا اللّهَ ٱللّهِ عَن الله عَن الله قردة وأقسى ما يكون على الأمم، وقد أخفقت فيه بنو إسرائيل، فمسخهم الله قردة وضازير، ونجحت فيه هذه الأمة، فكانت خير أمة أخرجت للناس. وصدق الله: ﴿ وَأَنّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَاتّيْعُوهُ ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

٩ ـ تفصيل القول في قوله تعالى: ﴿ قُلُ تَمَالُوَا أَتُلُ ﴾:

قوله تعالى: ﴿ قُلُ تَمَالُوا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا ﴾ [الأنعام: ١٥١]. سبق أن قدمنا ما يوحي به هذا النداء في مقدمة بيان ما حرم الله، حيث قد حرم أشياء عديدة بدون هذه المقدمة، ورجعنا إلى ما قبل ذلك، وتناولنا عدة مواضيع من قوله تعالى: ﴿ وَجَمَلُوا بِلَهِ مِمَّا ذَرًا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا هَلَامِهُ أَنْعَامُ مَنَ الْحَرَثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا هَلَامِهُ أَنْعَامُ مَنَ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللّهَ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ ال

وَحَرَّثُ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهُمَا إِلَّا مَن نَشَآهُ بِرَغْمِهِمْ﴾ الآية. وقوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ مَا فِي بُعُلُونِ هَكَذِهِ ٱلْأَنْفَكِمِ خَالِصَكُةُ لِنُكُورِنَا وَمُحَكِّزُمٌ عَلَىٰ أَزْوَجِنَا لَ . . . ﴾ الآية. والرد عليهم في هذا كله بالنقاش العقلي: بقوله تعالى: ﴿ ثَكَنِيَةَ أَزْوَجٌ مِنَ ٱلضَّاٰنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَانِيْ قُلْ ءَاللَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِرِ ٱلْأَنشَيْنِ﴾ الآيات. وبالنص النقلى: قوله تعالى: ﴿قُلُ لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِنَّ عُرَمًا ﴾ الآية. ثم أعقبه بما حرم على الذين هادوا عقوبة لهم. وبعد هذا كله جاءت هذه الآيات الثلاث: ﴿ قُلْ تَعُالُوا أَتُلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُم ﴾. قال أبو حيان: أي ما حرم ربكم بالوحي، لا ما حرمتموه أنتم بالظن والزعم، والخطاب في ﴿ قُلْ ﴾ للنبي ﷺ، ﴿ تَمَالَوْا ﴾ قال: الظاهر فيه للمشركين، ويشمل اليهود وكل من حضر أو كان غائباً، و ﴿ تَمَالَوًا ﴾ صيغة الجمع، والأصل تعال للفرد. وتعالَي للأنثى. وتعاليًا للمثنى. وتعالوا لجمع المذكر. وتعالَيْنَ لجماعة النسوة. وأصله التعالي، كأن من تطلب إقباله عليك كان جالساً، فطلبت منه القيام والتوجه إليك، ثم توسعوا فيه واستعملوه في كل مطلوب إقباله إليك. و﴿أَتَلُوا ﴾ أي أقرأ، والتلاوة بمعنى القراءة، لأن القارئ يرسل الحروف واحداً يتلو الآخر، وكلمة تتلو ما قبلها حتى يتم الكلام، يتلو بعضه بعضاً. ﴿وَمَّآ﴾ بمعنى ﴿ٱلَّذِي﴾ في محل نصب مفعول ﴿أَتَلُوا ﴾. و﴿عَلَيْكُر ﴾: يمكن أن تتعلق بحرَّم، ويمكن أن تتعلق بأتلو، أي أتلو عليكم ما حرم ربكم. وللمفسرين مبحث طويل في هذا الأسلوب، وأقرب الأقوال ما قاله أبو حيان من ﴿أَن﴾ التي مندمجة في ﴿أَلاَّ﴾ أنها مفسرة، و﴿ لَا ﴾ نافية، فأن مفسرة لأتلو، لتضمن التلاوة متلواً وهو: أن لا تشركوا به، أي بالله شيئاً، وما بعده معطوف عليه. ولا مانع من عطف الأوامر على النواهي، وهذه الآيات الثلاث قد اشتملت على عشر وصايا، خمس منهيات، وخمس مأمورات، وأول تلك المنهيات وأهمها قوله تعالى: ﴿أَلَّا تُشَرُّواْ بِدِ. شَيْخًا ﴾. و﴿شَيْنا﴾ هنا نكرة، تعم كل معبود من دون الله، وكل ما اتخذوه شريكاً مع الله على وجه العموم.

قال الفخر الرازي: اعلم أنه قد شرح فرق المشركين في هذه السورة على أحسن الوجوه، وذلك لأن طائفة من المشركين يجعلون الأصنام شركاء لله، وإليه الإشارة بقوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ

مَازَدَ أَتَتَخِذُ آَصْنَامًا مَالِهَ إِنِّ أَرَبُكَ وَقُومَكَ فِي ضَلَالِ مُبِينِ ﴿ الْأَنْ عِلَا الْأَنْ عِلم اللَّذِينَ حكى الله عنهم والطائفة الثانية من المشركين: عبدة الكواكب، وهم اللذين حكى الله عنهم إبراهيم على أبطل قولهم بقوله: ﴿ لاَ أُحِبُ ٱلْالِينِ ﴾ [الأنعام: ٢٧]. والطائفة الثالثة: الذين حكى الله عنهم أنهم ﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاتَهَ لَلْإِنْ ﴾ [الأنعام: ١٠٠]. والطائفة الرابعة: الذين جعلوا لله بنين وبنات. وقد أقام الدلائل على فساد أقوال هؤلاء.

وبعد بيان بطلان ذلك كله، قال هنا: ﴿ أَلَّا تُفْرِكُواْ بِهِ شَيْعًا ﴾ . هو كذلك يمكن القول أيضاً أن قوله: ﴿ أَلَّا تُفْرِكُوا بِهِ شَيْعًا ﴾ عام في جميع أنواع الشرك، كشرك الطاعة المتقدم ذكره في هذه السورة أيضاً في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُوا وَمِنَا لَمْ يَذُكُو السّمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنّكُم لَوْسَتُنَ وَإِنّ الشّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى آوَلِيَآبِهِم لِيُجَالِلُوكُمُ وَإِنّ اَلشّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى آوَلِيَآبِهِم لِيُجَالِلُوكُمُ وَإِنّ اَلشّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى آوَلِيَآبِهِم لِيكُم لَكُوكُونَ فَلَى الأنعام: ١٢١]. أي شرك طاعة، كما سيأتي في سورة الشورى قوله تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُوا شَرَعُوا لَهُم مِنَ اللّينِ مَا لَمْ يَاذَنُ بِهِ اللّهُ ﴾ [الشورى قوله تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُوا شَرَعُوا لَهُم مِنَ اللّينِ مَا لَمْ موضع المشرع، وأقرب أنواع الشرك المذكور في هذا السياق ما جاء في قوله تعالى: ﴿ وَهَمَا لَوْ اللّهِ مِنّا وَلَوْهُ مِنَ اللّهُ مُرَاكِرُهُ وَالْأَنْمُ لِهِ نَعِيدِ اللّهُ عَلَا السّه عام في شرك بِرُغَمِهِم وَهَذَا لِلنّهُ مِنَا النّهي عام في شرك إنْ عَلَا النّه عن عام في شرك الدعاء، أو شرك الخوف والرهبة.

 وكان الصديق يدعو بما علَّمه رسول الله ﷺ: «اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم».

أما الحق الثاني: في هذه الآيات فهو حق الوالدين: في قوله تعالى: ﴿ وَمِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾. وقرنه سبحانه بحقه، لأنهما اللذان كانا السبب في وجود الابن، وهما اللذان باشرا تربيته ورعايته منذ هو جنين إلى أن ولد مدتي حمله وفصاله. ﴿ وَقُل رَّبِ اَرْحُمْهُمَا كُمَّ رَبِيّانِي صَغِيرًا ﴾. وقد جاء هذا الحق في صيغة القضاء والإلزام، في قوله تعالى: ﴿ وَقَمْنَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَا إِيّاهُ وَمِالُولِدَيْنِ إِحْسَنا ﴾ [الإسراء: ٣٣]. وقد وفينا بيان هذا الحق في كتاب الوصايا. مما يمنع من إعادته.

١٠ _ الموضوع الرابع في ﴿ قُلُ تَعَالَوْا أَنْكُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ ﴾:

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا النّوَاحِثَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾ [الأنعام: اما]. الفواحش جمع فاحشة، وهو ما يستقبح ويستفحش شرعاً وعرفاً، وصيغة الجمع هنا تدل على متعدد، ونظير هذه الآية الكريمة في مثل هذا

السياق ما سيأتي في سورة الأعراف: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الْقِيَاةَ اللّهِ الْقِيَاةِ اللّهُ اللهُ الله

١ ـ قـولـه تـعـالـى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا الزِّنَةُ إِنَّهُ كَانَ فَنْحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ ﴾ [الإسراء: ٣٢].

٢ - ﴿ وَٱلَّذِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِن نِسَآبِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَ ٱرْبَعَةً مِنكُمْ فَإِن شَهِدُوا نَأْسَكُومُنَ فِي ٱلْبُدُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّهُنَ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا ﴿ ﴾
 [النساء: ١٥].

٣ ـ ﴿ وَلَا لَنَكِحُوا مَا نَكُمَ ءَابِكَآؤُكُم مِن النِسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَنَحِشَةُ وَمَقْتُنَا وَسَاءَ سَهِيلًا ﴿ ﴿ النساء: ٢٢].

 ٤ ـ وعن نبي الله يوسف ﷺ قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ مُ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّءًا بُرْهَـٰنَ رَبِّهِ مَا لَكِنْ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلشَّوْءَ وَٱلْفَحْشَآءُ ﴾ [يوسف: ٢٤].

٥ ـ وعن قـوم لـوط قـال تـعـالـى: ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَـأْتُونَ ٱلْفَنْحِشَـةُ مَا سَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ ٱلْعَنلَمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِن دُونِ النِّسَكَيّْةِ بَلَ أَنتُد قَوْمٌ مُسْدِثُونَ ﴿ ﴾ [الأعراف: ٨٠ ـ ٨١].

٦ ـ وفي أعقاب حديث الإفك قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّيْنَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ عَامَنُواْ لَمُمَّ عَذَابُ أَلِيمٌ . . . ﴾ [النور: ١٩]. فكل هذه النصوص تتعين فيها الفاحشة بالزنا.

وجاء لفظ يشعر بأن هذا هو العرف في المجتمع من باب تخصيص العام، وذلك في قوله تعالى أولاً في سورة الشورى: ﴿ وَالَّذِينَ يَجْنَبْنُونَ كَبَّيْرَ ٱلْإِنْمَ وَٱلْفَوَحِثَن ﴾. فعطف الفواحش على كبائر الإثم، والعطف يقتضي المغايرة. ويمكن تفسير كبائر الإثم بما جاء في حديث السبع الموبقات، وهي ما جاء في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم أن رسول الله على قال: «اجتنبوا السبع الموبقات». قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات». وعند البخاري من حديث ابن عمر زيادة: «والإلحاد في الحرم، وعقوق الوالدين». وجاء في كتاب التوحيد وشرحه عن ابن عباس: هن أكثر من سبع. ورواية أخرى: هي إلى سبعين أقرب. وفي (رياض الصالحين) من باب تغليظ شهادة الزور عن أبي بكرة و الله قال: قال رسول الله على: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكناً فجلس، فقال: ألا وقول الزور، وشهادة الزور؛ فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت» وقال: متفق عليه. فهذه كلها من كبائر الإثم، ولم يرد معها الزنا مع أنه بلا شك كبيرة شديدة، ولكن كما أسلفنا يكون من باب التخصيص بالعرف، ومعلوم أن تلك الكبائر تتفاوت كما في حديث ابن عمر «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر». فكذلك الفواحش، وقد جاء في سورة النجم قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كَبْتَهِرَ ٱلْإِنْمِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّمْمُ . . . ﴾ [النجم: ٣٢]. فقد قيل كما في القرطبي: كبائر الإثم. قرئ (كبير) بالإفراد، وهو الشرك، والفواحش الزنا. وقال مقاتل: (كبائر الإثم) كل ذنب ختم بالنار، والفواحش كل ذنب فيه حد. أي كالزنا فيه الجلد أو الرجم، والقذف والشرب فيهما الجلد. . . الخ. واللمم: هي الصغائر التي لا يسلم من الوقوع فيها إلا من عصمه الله. وعن ابن عباس والشعبي: أنها كل ما دون الزنا. ويشهد لهذا الحديث المروي عن أبي هريرة ولله: «أنه كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه» وقال القرطبي: إن هذه الآية _ يعني آية النجم _ نزلت في رجل كان يسمى نبهان، كان له حانوت يبيع فيه تمراً، فجاءته امرأة تشتري منه، فقال: إن بداخل الدكان ما هو خير من هذا، فلما دخلت راودها فأبت وانصرفت، فندم، فأتى رسول الله على فقال: يا رسول الله ما من شيء يصنعه الرجل إلا وقد فعلت إلا الجماع، فنزلت هذه الآية. وجاء عند القرطبي: أن الرجل لما أتى إلى النبي على فقال: أصبت حداً فطهرني فنزلت ﴿وَأَقِمِ المُسَكَنَةِ مُذَهِبَنَ الشَّيِّاتِ ذَلِكَ ذِكْنَ لِللَّاكِمِينَ فَقَال: آهيت حداً فطهرني فنزلت ﴿وَأَقِمِ المُسَكَنَةِ مُذَهِبَنَ الشَّيِّاتِ ذَلِكَ ذِكْنَ لِللَّاكِمِينَ فَقَال: أميت حداً فطهرني وقيل إن رجلاً قال: آهي خاصة؟ وقيل إن رجلاً قال: آهي خاصة يا رسول الله؟ فقال عليه، فقال: ألي خاصة؟ وقيل إن رجلاً قال: ألهُ خاصة يا رسول الله؟ فقال عليه، فقال: ألي خاصة؟ وقيل إن رجلاً قال: ألهُ خاصة يا رسول الله؟ فقال عليه، فقال الأمتي جميعها».

لعل بهذا يتبين أن الظاهر في قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَقَرَبُوا الْفَوَحِثُ ﴾. أنها كل ما يتعلق بالعرض، وأن عرف القرآن يغلب ذلك، لأنها ذكر معها أكبر الكبائر الشرك، وعقوق الوالدين، وقتل الأولاد. ثم ذكر بعدها في نفس السياق حفظ مال اليتيم، والوفاء بالكيل والميزان بالقسط، والعدل في القول، والوفاء بالعهد. ويكون قوله تعالى: ﴿ وَلا تَقَرَبُوا ﴾ أسلم من (ولا ترتكبوا)، لأن عدم الاقتراب يجعل منطقة سلامة، كما جاء في الحديث: «إن الحلال بَيِّن، وإن الحرام بيِّن، وبينهما أمور مشتبهات، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى ». وقوله: ﴿ مَا ظَهَرَ مِنْهَا الشبهات مع أهمية هذا السياق والعناية بالوصية به ثلاث مرات.

11 _ قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقَنْلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَالِكُمْ وَصَنَكُم بِدٍ لَعَلَكُم نَمْقِلُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥١]:

تقدم العرض عن عدة مواضيع من قوله تعالى: ﴿ قُلُ تَعَالَوْا أَتَلُ مَا حَرَمَ رَبُكُمُ عَلَيْكُمُ أَلًا ثُشَرِكُوا بِهِ شَيْعًا ﴾، وبيان عظيم خطر الشرك، ثم حقوق الوالدين والإحسان إليهما، ثم استحياء الأولاد ﴿ وَلَا تَقَنَّلُوا أَوْلَادَكُم مِّنَ

إِمَّلَتِيُّ ، ثم النهي عن الاقتراب من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فكان في ذلك حفظ الأديان في توحيد الله تعالى، ثم حفظ الحقوق للأصول في الوالدين والفروع في الأولاد، ثم حفظ الفضيلة باجتناب الفواحش، وفيه حفظ النسب والعرض، وهنا يأتي حفظ النفس التي حرم الله إلا بالحق.

ولا شك أن قتل النفس من أعظم الكبائر، بل ومن السبع الموبقات كما تقدم، وقد جعل الله تعالى قتل نفس واحدة كقتل الناس جميعاً، لأن قتل النفس هو عبارة عن هدم بناء تولاه الله تعالى فخلقه بيده كما في الحديث «ثلاثة خلقها الله بيده: خلق آدم بيده، وغرس جنة عدن بيده، وكتب الألواح لموسى بيده، وبقية المخلوقات قال لها: كوني فكانت كما قال تعالى: ﴿ يَمَانِلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيُّ . . . ﴾ [ص: ٧٥]. وقد خسلسق الله الإنسان في أحسن تقويم، وصوره فأحسن صورته: شق له سمعه وبصره، وميزه بإدراكه وعقله، وسخر العوالم كلها لأجله، قال تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [البقرة: ٢٩]. هذا الإنسان الذي استخلفه الله في الأرض، وجعل له السيادة والقيادة لهذا العالم كله، فعظم شأنه، وعلت منزلته، وشرف جنسه، وتولى المولى تعالى أمر إيجاده في تناسله منذ الإنسان الأول ﴿خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَلِسَآةً . . . ﴾ [النساء: ١]. ثم بيَّن تعالى كيف بث الرجال والنساء وسلالة الإنسان: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَلَةِ مِن طِينِ ۞ ثُمَّ جَمَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مُّكِينِ ۞ ثُرَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةَ فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُشْفِحةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُشْفَةَ عِظْلَمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظْلَم لَحْمًا ثُرُّ أَنْشَأْنَهُ خَلْقًا ءَاخًر مَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَلِقِينَ ١٧ ﴿ [المؤمنون: ١٢ ـ ١٤]. ثم إن هذا الإنسان بعد مراحل الجنين وهو في الرحم تولاه سبحانه في سعة هذا الكون، ولم يتركه لنفسه، وجعل آية خلقه وإيجاده دليل قدرته تعالى على بعثه بعد موته: ﴿ يَثَأَيُّهُ النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُم مِن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن تُطْفَةِ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةِ ثُمَّ مِن مُضْفَةِ تَحَلَّقَةِ وَغَيْرِ نَحَلَّقَةِ لِنَبَيِّنَ لَكُمٌّ وَنُقِتُ فِي ٱلْأَرْجَارِ مَا نَشَآهُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَتَّى ثُمَّ نَخْرِهُكُمْ طِفَلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓا أَشُدَّكُمٌّ وَمِنكُم مَّن يُنَوَفِّ وَمِنْكُم مِّنُ يُرَدُّ إِلَّ أُرْدَلِ ٱلْمُمُر . . . ﴾ [الحج: ٥]. فهذا الصنع الإلهي والإبداع في إيجاد الإنسان جعل هذا الإنسان مُلكاً لله وحده، وليس لأحد فيه

حق حتى الإنسان نفسه ليس له حق التصرف في نفسه، وعليه: فإن المعتدي على بنية هذا الإنسان يكون معتدياً على حق من حقوق الله، وكانت حرمته عند الله أعظم من حرمة الكعبة، لأن بناء الكعبة إذا هدم يمكن بناؤه، أما بنية الإنسان فإذا هدم استحال على العالم كله إعادته، وليعلم أن الله تعالى هنا قال: ﴿وَلَا تَقْنُلُوا ٱلنَّفْسَ﴾. وقتل النفس وإن كان يلتقي مع الموت في إنهاء حياة الإنسان، إلا أن الموت سر من أسرار الله في عبده كَسِرٌ وجوده تماماً، وذلك عن طريق نفخ الروح وخروجها، والروح من أمر ربي. أما القتل: فهو هدم لمسكن تلك الروح، فطالما كان المسكن صالحاً، كانت الروح مستقرة إلى أن يوافيها أجلها، فإذا ما انهدم هذا المسكن لم يعد صالحاً لسكنى الروح، ولا لاستقرارها فيه، فتصعد إلى خالقها، والكل إنهاء لحياة الإنسان، وكما قيل: تنوعت الأسباب والموت واحد. ومعلوم أن الموت هو سنة الحياة، أما القتل فهو على غير السنة، لأنه اعتداء على المقتول، سواء كان عن عمد أو غير عمد، وقد وجدت جريمة القتل مع وجود الإنسان على الأرض، وأول تاريخها تلك التي كانت من أحد ابني آدم لصلبه، كما قص الله تعالى في كتابه محذِّراً وزاجراً ومحمِّلاً الجاني الأول وزر جريمته ونصيبه من كل جريمة وقعت بعده، حيث كان هو أول من سن تلك السنة السيئة، وأصبحت وصمة في تاريخ الإنسان، وللأسف لم توجد في الأجناس الأخرى يقتل بعضها بعضاً اللهم إلا ما ندر. قال تعالى: ﴿ ﴿ وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبْنَى مَادَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبًا قُرْبَانًا فَنُقُتِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَلُ مِنَ ٱلْآخَرِ قَالَ لأَقْنُلُنَّكُّ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ لَينَ بَسَطِتَ إِلَى يَدَكَ لِنَقْلُنِي مَاۤ أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقَنْكُ ۚ إِنَّ آخَافُ اللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ إِنِّ أُرِيدُ أَن تَبُوٓاً بِإِنْمِي وَإِثْكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَنبِ ٱلنَّارِّ وَذَلِكَ جَزَّؤُا ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُم قَنَلَ أَخِيهِ فَقَنَلَهُم فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْحَسِرِينَ ۞ فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَثُمُ كَيْفَ يُؤَرِى سَوْءَةَ أَخِيةً قَالَ يَنَوْيُلَنَى أَعَجَزْتُ أَنَّ أَكُونَ مِثْلَ هَلَذَا ٱلْفُرَبِ فَأُوْرِي سَوْءَةَ أَخِيٌّ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ ١ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَهِيلَ أَنَّهُم مَن قَتَكُلَ نَفْسُا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَخْيَاهَا فَكَأَنَّمَا آخَيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَيْمِرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَالِك في

ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِقُوكَ ﴿ ﴿ وَالْمَائِدَةِ: ٢٧ ـ ٣٣]. إنه الظلم والبغي، إذ يتحاكمان إلى تقديم القرابين لله فيما اختلفوا عليه في أمر زواجهما أو غيره، وإن التحاكم بالقرابين لهو التحاكم إلى الله، لأنه الذي يتقبل أو يرد من تلك القرابين، فلما تقبل الله من أحدهما حقد عليه الآخر وتوعده بالقتل، يا سبحان الله! أَلِكُوْنِ قربانه حاز القبول من الله، يكون جزاؤه أن يُقْتَل بدلاً من أن يكرم؟ وهنا يترفع أخوه عن أن يبسط يده لقتل أخيه تأثماً ومخافة من الله رب العالمين، فطوعت للحاقد نفسه قتل أخيه. إن حق الأخوة كان كافياً ليكف عنه، ولكنه تخطى الحدود وانتهك حرمات الإخاء وحرمات الصلاح، فأصبح من الخاسرين. خسر أخاه وخسر آخرته فأصبح من أصحاب النار. ثم جر على نفسه خزي الجريمة وعجز أن يدرك ما يدركه الغراب من مواراة أخيه، لأن جريمته أعمت بصيرته، ولهذا كله كان جزاؤه مضاعفاً مع كل جريمة قتل، من أنه قتل نفساً بغير نفس، أي قصاصاً أو فساداً في الأرض على ما سيأتي في معنى: ﴿إِلَّا بِٱلْحَقِّ﴾ فكأنما بقتله تلك النفس الواحدة قد قتل الناس جميعاً، سواء في هذا القاتل الأول أحد ابني آدم لكونه هو أول من سن القتل، أو كل قاتل أياً كان، وفي أي زمان، لأن الإقدام على قتل نفس واحدة بمثابة الإقدام على قتل الناس جميعاً، لأنهم جنس واحد، ومن أهان أو أكرم فرداً من أي جنس فكأنما أكرم أو أهان الجنس كله على ما سيأتي إن شاء الله.

١٢ _ ﴿ وَلَا تَقَـٰنُكُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ [الأنعام: ١٥١]:

قدمنا بيان شدة خطر جريمة القتل، ونشأتها في تاريخ الإنسان، وما ترتب عليها، وقوله تعالى هنا: ﴿حَرَّمَ الله الله الله تعالى به وعصمها.

وقوله تعالى هنا أيضاً ﴿إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ يُشعر بأن العصمة ينفك عنها إذا قام موجب لذلك، فيكون قتلها بحق، ولا يكون هذا الموجب إلا من جانب الإنسان نفسه بارتكابه جرماً يعادل جرم قتله ويترجح عليه، فيستحق القتل. وقد بين ﷺ ذلك في قوله: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث»:

النفس بالنفس: أي من قتل نفساً عمداً عدواناً وبغياً، فإنه قد أهدر دم

نفسه، فاستحق القتل قصاصاً كما قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلِبَ عَلَيْكُمُ الْتِصَاصُ فِي اَلْقَنْلَى ﴾ [البقرة: ١٧٨]. وكقوله تعالى؛ ﴿ وَكُلْبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ [المائدة: ٤٥].

والثاني ـ الثيب الزاني: أي المحصن، وهو من سبق له أن تزوج ودخل بزوجته ولو ليلة واحدة، سواء بقيت زوجته معه أو طلقها أو توفيت، وكذلك المرأة المدخول بها، وذلك أنه اقترف جريمة في حق المجتمع كله، فضلاً عن انتهاك حرمة الغير.

والثالث ـ التارك لدينه المفارق للجماعة: لأنه بتركه الدين كالجاحد له، المستهزئ به، المنكر لصحته، وهو عين الكفر، بل أشد، لأنه بعد أن قبله والتزم بمبادئه وعرف مناهجه يكون أشد خطراً ممن لم يعتنق الدين ابتداءً.

وقد تقدم بيان بداية هذه الجريمة من أحد ابني آدم قوله تعالى: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَاكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَهِ مِلَ أَنَّمُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ ﴾ أي القصاص الذي ذكرناه. ﴿ أَوْ فَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ وهو يشمل كل فساد من زنا المحصن، ومن مفارقة الدين والجماعة، ومن إخافة السبيل كقطاع الطريق، فهذا داخل في عموم ما تقدم. ولخطورة هذه الجزئية من الآية الكريمة ﴿قُلُّ تَمَالُؤا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ إلى قوله تعالى هنا: ﴿وَلَا تَقْـنُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّذِي حَرَّمَ ٱللّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ ولحفظ دم المؤمن نسوق التفصيل في أنواع القتل على هدي القرآن الكريم في ذلك: وأقسام القتل في هدي القرآن هو ما جاء مبيناً في قوله تعالى من سورة النساء: ﴿وَمَا كَاكَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَكًا﴾. والخطأ عند العلماء: هو أن يعمد الإنسان إلى فعل جائز له، فيصيب إنساناً بغير قصد ولا تعمد فيقتله، كمن رمى صيداً ونفذ السهم من الصيد أو أخطأه وأصاب إنساناً، فعنصر العمد العدوان منتفٍ. ثم بيَّن هذا النص استبعاد وقوع قتل الإنسان لأخيه الإنسان إلا على هذه الكيفية خطأ لا عمداً. وبيَّن تعالى حكم هذا الفعل وما يترتب عليه بقوله: ﴿ وَمَا كَاكَ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَئًا وَمَن مَّنَلَ مُؤْمِنًا خَطَكَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَــ مُؤْمِنَــ وَدِيَةٌ مُسَلِّمَةً إِلَّ أَهْـلِهِـ إِلَّا أَن يَعْمَكَـ قُواْ فَإِن كَاكَ مِن قَوْمٍ عَدُو لَكُمْ وَهُو مُؤْمِثُ فَتَحْرِدُ رَفَبَكُمْ مُؤْمِنَكُمْ وَهُو كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيئَنَ فَدِيئًا مُسكلَكً إِنَّ أَهْلِهِ، وَتَحْدِيرُ رَفَهَةٍ مُؤْمِنكُةً

فَهَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ تَوْكُةً مِّنَ اللَّهِ وَكَاكَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﷺ وَلِيمًا حَكِيمًا ﷺ والنساء: ٩٢]. وهنا يهدينا كتاب الله في هذا النوع أن على الجانى حقين: أحدهما لله، والآخر لولي المجني عليه.

وحق الله: هو عتق رقبة مؤمنة، وذلك أنه بفعله وعدم تحفظه، قد أعدم نفساً إعداماً حقيقياً فأزهق روحها، فعليه عوضاً عن ذلك إحياء نفس إحياء معنوياً إذا لم يقدر على الإحياء الحقيقي بإعادة الروح والحياة لمن قتله، والإحياء المعنوي يتمثل في تحرير تلك الرقبة المؤمنة، فيخرجها من حيز العدم المعنوي بالرق إلى الوجود المعنوي بالحرية، فتكمل له حقوق الأحرار في تصرفاتهم الشخصية والمالية، وعند انعدام الرقبة أو العجز عن قيمتها فصيام شهرين متتابعين تحقيقاً للتوبة إلى الله تعالى.

والحق الثاني: هو العوض المالي في الدية، وهي على التفصيل الشامل الذي وضع الحق في نصابه والدية لمستحقها، وهي على ثلاث حالات: الأولى: أن يكون ولي القتيل من المسلمين، فتدفع إليه الدية. أو يكون القتيل من غير المسلمين، وهؤلاء قسمان: قسم عدو للمسلمين، أي محاربون، وهؤلاء إن دفعت الدية إليهم تكون نقصاً علينا وزيادة لهم، والحال أنهم أعداء فلا نعينهم بأموالنا على أنفسنا، فإن كان القتيل نفسه مؤمناً فتكفي الكفارة حقاً لله، وإن كان القتيل من غير المسلمين ولكن بيننا وبينهم عهد ومعاهدات صلح أو هدنة، فإن من حق تلك العهود أن تُوفِّى إليهم، وعليه فإننا ندفع لهم الدية كما لو كان المقتول من المسلمين، وهذا غاية العدالة والإنصاف، والقمة في الوفاء بالعهود واحترام المواثيق. وقد دفع النبي على دية رجل من مشركي مكة بعد صلح الحديبية وإبرام العهد بينه وبين المشركين، وقال: «نحن أحق من يوفي بالعهد».

وقد أبقى هذا الهدي القرآني للمعروف مجالاً بقوله تعالى: ﴿إِلّا أَن يَعْبَدُونُوا ﴾ أي بالتسامح في أخذ الدية، إبقاء لأخوة الإسلام، والتماساً للعذر الجنائي. ولهذا كانت الدية على العاقلة، ومقسطة على ثلاث سنوات، بالجاني.

والقسم الثاني من أقسام القتل في هدي القرآن الكريم هو ما جاء بيانه عقب بيان الخطأ بقوله: ﴿وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ الْمُتَعَمِّدُا فَجَزَآؤُومُ جَهَنَّمُ خَلَادًا فِيهَا

وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَنكُم وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ١٠٠ [النساء: ٩٣]. والقتل العمد ما كان بقصد وإصرار وتعمد من فاعله، ولقد تجمعت في حقه جميع أنواع الوعيد، وهي: جهنم. والخلود فيها، والغضب، واللعن، وإعداد العذاب العظيم. ما لم تجمع بهذه الصفة لأى ذنب، ولهذا كان قتل النفس عدواناً أعظم ذنب بعد الكفر بالله عياداً بالله تعالى. أما جزاؤه في الدنيا فكما في قوله تعالى من سورة البقرة: ﴿يَئَائِهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَلْلُّ ٱلْحَرُّ وَالْعَبْدُ وَالْعَبْدُ وَالْأَنْثَى وَالْأَنْثَى وَالْأَنْثَى وَالْأَنْثَى وَمَنْ عَفِي لَمُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَالِبَاعُ وَالْمَعْرُونِ وَأَدَاءً إِلَيْهِ بِإِحْسَنَ ۚ ذَاكِ تَخْفِيثُ مِن رَّبِيكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَاكِ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةً يَتَأْوُلِي ٱلْأَلْبَابِ لَمَلَكُمْ تَتَّغُونَ ﴿ البقرة: ١٧٨ ـ ١٧٩]. وفي هذا الهدي القرآني: أنه القصاص في القتلى، والمساواة والعدالة. وأتبعه بجانب إنساني: ﴿ فَمَنَّ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيُّ ﴾ يعني إن عفا الولى عن القصاص فله الدية، وحينئذ فاتباع بالمعروف، لأن قبولها أصلاً هو معروف وإنعام، ومن جانب الجاني أداء بإحسان بدون مماطلة أو تسويف، لأن طلبها أصلاً إحسان. وبيَّن تعالى إحسانه على الأمة كلها بقوله: ﴿ ذَالِكَ غَنْفِيكُ مِن رَّبِّكُمُ ﴾. وذلك أن حكم القتل العدوان في الأمم الماضية كان على اليهود القصاص فقط، وعلى النصاري الدية فقط، وجاء على هذه الأمة بالتخيير بين القصاص أو الدية وزيادة الندب إلى العفو.

وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِى لَهُمْ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ﴾ إظهار لمعنى الأخوة الإسلامية التي ينبغي مراعاتها بين المسلمين في إطار الاتباع بالمعروف والأداء بإحسان، وقد ختمت آية ﴿وَلَا تَقَنُّلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ بقوله: ﴿ذَلِكُو وَصَنكُم بِهِ الْعَلَّمُ نَمْقِلُونَ ﴾ .

١٣ ـ هدي القرآن في حماية النفس:

لقد حفظ الله الضروريات الخمس بتحريم كل ما يضر بأحدها، وجعل لكل واحدة منها حمى يحميها، وتقدم في عدة مناسبات إيراد تلك الضروريات التي هي: الدّين: وحفظه بقتل المرتد والزنديق، وحماه في تحريم البدعة والزندقة. والعقل: وحفظه في تحريم كل مسكر، وحماه في منع القليل من المسكر ولو

لم يؤثر على العقل. والأنساب: وحفظها في تحريم الزنا، وحماه في منع الخلوة بالأجنبية، والأمر بغض البصر، وحفظ الفرج. والأموال: وحفظها بتحريم السرقة، وحماها في منع الغش والتدليس وكل تحيل على أكل أموال الناس بالباطل.

وهكذا هنا في حفظ النفس: حرم الله قتلها بغير الحق، وشرع القصاص في القتل، وبين سبحانه أن في هذا القصاص الذي هو فعل الجاني أن فيه حياة للأمة. وهذا من بديع الأسلوب القرآني أن يجعل النقيض سبباً في النقيض. وذلك في قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأُولِي الْأَلْبَلِ لَمَا لَكُمْ مَنَ الْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأُولِي الْأَلْبَلِ لَمَا لَكُمْ مَنَ الْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأُولِي الْأَلْبَلِ لَمَا لَكُمْ مَنَ الْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأُولِي الْأَلْبَلِ لَمَا لَكُمْ مَنَا لَهُ لَهُ اللهُ ال

قال العلماء: ولكم في القصاص ـ الذي هو قتل الجاني ـ حياة، وجاء لفظ الحياة منكراً ليفيد العموم، وذلك أن الجاني والحال أنه عامد وعن سبق إصرار وبقصد منه، يعني أن له إرادة يفعل أو لا يفعل، فإنه عند العزم وإرادة الفعل لو تذكر أنه إنْ قَتَل سيُقتل عزت عليه نفسه هو، فكف عن قتل الغير؟ فكأنه أحياه، وحفظ على نفسه حياته، فكأنه أحيا نفسين. وكانت العرب تقول: القتل أنفى للقتل. وكان يعد من أبلغ الكلام، ولكنه بعد مجيء القرآن ظهر أن فيه قصوراً، لأن مجرد نفى القتل لا يستلزم حياة، والقتل عام والقصاص خاص، وقد خاطب القرآن الكريم في هذا الموضوع أولى الألباب، لأنهم الذين يعقلون حقيقة هذا الحكم، وعلق عليه التقوى: ﴿لَمُلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ أي تتقون الله من عذابه وعقابه المتقدم في حق القاتل المتعمد، وتتقون قتل النفس التي حرم الله. وتوجيه الخطاب هنا لأولي الألباب والحث على التقوى، يشعر بأن كل من لم ينفذ، أو لا يلتزم بذلك، فهو لا لب ولا عقل له، ولقد ظهر للدول جميعها أنه لا يردع عن القتل إلا العقوبة بالقتل، وقد حدث في بعض الدول مناقشة قانون الجنايات أن اعترض عضو برلماني أثناء المناقشة في مبنى البرلمان، واحتد النقاش بين هذا العضو المعترض وزميل له، فما كان من هذا المعترض إلا أن أخرج مسدسه فقتل زميله أثناء النقاش فأجمع الموجودون على تشريع عقوبة القصاص، واقتص من الجاني. فهذا التشريع في ذاته يتكفل بحفظ النفس. أما حماه فهو في قوله

تعالى : ﴿إِنَّا أَنْرَلْنَا ٱلتَّوْرَدُةَ فِيهَا هُدَى وَنُورُ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَنِيُّونَ وَٱلأَخْبَارُ بِمَا ٱستُحْفِظُواْ مِن كِنْبِ ٱللّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاءً فَلَا تَخْشُوا ٱلنَّاسَ وَٱخْشُونَ وَلا تَشْتَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنَا قلِيلاً وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ فَ وَكَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَبْنَ بِٱلْمَدِنِ وَٱلأَنْفَ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ فَى وَالْمَدَد عَلَيْهِمْ بِمَا أَنزَلَ ٱللّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ فَى المائدة : ٤٤ - كَفَارَةٌ لَمْ وَمَن لَمْ يَحْدُمُ وَعَدالة : وَمَدِى فَي هذا الهدي القرآني منهج توثيق وتأكيد، ومنهج تشريع وعدالة :

أما منهج التوثيق والتأكيد: فنلمسه في الآية الأولى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَانَةَ ﴾ وإنزالها من الله يستوجب المبادرة إلى تقبلها. ﴿فِيهَا هُدِّي وَنُورُّ ۗ يؤكد العمل بها، والاهتداء بهداها، والاستنارة بنورها في مسيرة الحياة، وبيان من يتولى العمل بها: ﴿ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ﴾ وهم عليهم السلام أهل حق وعدالة وهداية وأمانة ﴿ لِلَّذِينَ هَادُوا ﴾ ، وكذلك الربانيون الذين أخلصوا أنفسهم لربهم ، ولا حَظَّ لهم في أمور الدنيا وأهوائها، بل هم قائمون لله بكتاب الله كما قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشَكِي وَتَحْيَاى وَمَمَاقِ بِنَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَالْاَسْعَام: ١٦٢]. وقيامهم هذا وفاء بحق هذا الكتاب الذي أنزله الله وهو التوراة وبما استحفظوا منه، أي وكل إليهم حفظه في ضبطه وعدم ضياعه، وفي العمل به وعدم تعطيله. وأخذ عليهم العهد وكانوا عليه شهداء، فهم بشهادتهم عليه أولى الناس به، وقد حذرهم الله تعالى أن يخافوا الناس في تنفيذه: ﴿فَلَا تَخْشَوُا ٱلنَّكَاسَ وَٱخْشَوْلَٰ وَلَا تَشْتَرُوا بِئَايَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾. وهــــذا وإن كــــان فــــى مخاطبة الأحبار مع اليهود، إلا أنه عام لكل من استحفظ على كتاب الله من العلماء، إذ هم ورثة الأنبياء، فإن عهد الله إليهم أن لا تأخذهم في الله لومة لائم، وإن كل من عطل آيات الله بأي موجب فقد اشترى بآيات الله ثمناً، أي معاوضة، ومهما تكن تلك المعاوضة من مال، أو جاه، أو سلطان، أو محاباة، أو أي ثمن ولو على ملك الدنيا، فهو ثمن قليل، لأنه لا شيء يعادل الحفاظ على آيات الله والقيام بحدود الله، ولذا كان الحكم على أولئك بقوله: ﴿ وَمَن لَدَ ٰ يَحَكُّم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ﴾ أي إعراضاً، أو اختياراً، أو استحساناً لغير ما أنزل الله ﴿ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ . فلم يبق إلا المبادرة للعمل بها والتنفيذ لها .

والمنهج الثاني في هذا السياق: هو بيان حماية النفس بإيجاب القصاص في الأعضاء وفي الجراح، المتضمن تحريم الاعتداء لا على النفس فحسب، بل وعلى أعضاء الإنسان: العين والأنف والأذن والسن واليد والرجل والأصبع وكل جزء في الإنسان. وتحقيق العدالة في هذا المنهج هو تلك المساواة في هذه الأعضاء الفرعية تبعاً للعدالة في الأصل التي هي النفس، فكما أن أعظم إنسان يُقتص منه لأقل إنسان باعتبار النفس البشرية متساوية ﴿ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ﴾، والنفوس من حيث الخلقة لا تتفاوت لا في ذاتها ولا في خلقتها فهي سواء، وقد جاء عنه ﷺ ما يشير إلى عمق هذا المعنى حين قام لجنازة مرت به فقيل له: إنها غير مسلمة فقال: «أليست نفساً منفوسة». فالأنفس في أصل الخلقة سواء، وتقدم أن من قتلها فكأنما قتل الناس جميعاً، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً. وانطلاقاً من هذه المساواة كانت العدالة في الأعضاء أيضاً كل عضو بمثيله في حالة العمد العدوان، أما في حالة الخطأ فالدية أيضاً كما تقدم في قتل الخطأ، ولهذه الأعضاء تقدير دياتها، وتختلف وتتفق بحسب الحالات، والقاعدة العامة: أن كل عضو في الرجل مفرداً ففيه دية كاملة مئة من الإبل مثل اللسان مثلاً، وكل عضو كان مثنى ففي مجموعه دية كاملة، وفي أحدهما نصف الدية كالعين مثلاً، وما كان متعدداً فيحسب عدده كالأصابع عشرة، في كل أصبع عُشْرُ الدية وهكذا، ودية المرأة على النصف من دية الرجل إلا فيما هو أقل من الثلث، فتتساوى معه على تفصيل عند الفقهاء، وقد ختم هذا المنهج العادل بقوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ﴾. لأن غير المماثلة في العقوبة مهما كان نوعها فهو ظلم، ولا تتحقق العدالة إلا بالمماثلة في العقوبة، إنه هَدْيُ الكتاب الكريم، ومنهج الصراط المستقيم.

١٤ ـ هدي القرآن في رعاية اليتيم:

وهو الحق السادس في آية ﴿ قُلُ تَكَالُوٓا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمُ عَلَيْكُمُ ۖ في قوله تعالى في الآية التي تليها: ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا مَالَ اَلْيَتِيمِ إِلَّا بِاللِّي هِى أَحْسَنُ حَقَىٰ يَبُلُغَ أَشُدًّهُ ﴾ [الأنعام: ١٥٢]. وقد شغل اليتيم حيزاً كبيراً في التشريع الإسلامي: في الأحكام الفقهية لحفظ أمواله، وفي التوجيهات الأدبية: للحفاظ على

شعوره وتربيته وكفالته. لأن يتيم اليوم هو كافل يتامى الغد، وقد كتبنا عنه في كتابنا (منهج السؤال والجواب في كتاب الله) عند قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ اللهُ عَنْ أَلُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ ٱلْمُصْلِحَ ﴾ الْلَتَمَنَ قُلُ إِصْلَاحٌ لَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَيْهِ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ

ومجمل هذا: هو أن الله تعالى اعتبر اليتيم جزءاً في المجتمع موضع العناية ووكل إلى أوليائه أمر رعايته وكفالته والقوامة عليه في جميع شؤونه حتى يبلغ أشده، وتولى المولى سبحانه محاسبة الأولياء عنه، ومراقبتهم في شأنه ﴿وَاللّهُ يَعْلَمُ النّمُفْسِدَ مِنَ المُصْلِحَ ﴾. ومن أبرز معالم هداية القرآن في رعاية اليتيم الآتي: السؤالهم عن معاملة اليتيم وتولى القرآن الإجابة على تساؤلهم ﴿قُلُ إِصَلاحَ لَمَمَّ مَعْ وَاعتبار الأخوة الدينية رابطة بينهم وبين المجتمع كله. ﴿وَإِن تُعَالِطُوهُمْ فَإِخْوَنُكُمُ ﴾ في الدين وتحت رقابة من لا تخفى عليه خافية: ﴿وَاللّهُ يَعْلَمُ المُفْسِدَ مِنَ المُصْلِحَ ﴾.

٢ ـ وكذلك يستفتون في أحكام النساء، فتأتي الفتوى فيهن ومعها فتوى في يتامى النساء، والقيام لليتامى بالقسط، والقسط نهاية العدل، وأيضاً تحت رقابة العليم الخبير ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ، عَلِيمًا﴾ [النساء: ١٢٧].

" وفي إيوائه وكفالته، نجد إقامة المثال الكريم في شخصية النبي العظيم صلوات الله وسلامه عليه في سورة الضحى: ﴿ أَلَمْ يَعِدُكَ يَتِهِمُا فَكَاوَىٰ ثَم يُذَكِّر بِيتامى المسلمين ﴿ فَأَمَّا ٱلْيَهِمُ فَلَا نَفْهَر ﴿ فَ ﴾ . وهو على خلق عظيم، وكيف ينهى عن قهر اليتيم؟ إنه تعليم للأمة، ثم يذم سبحانه ذوي النفوس الضعيفة إنّا مَا ٱبْلَلْهُ رَبُّمُ فَأَكْرَمُمُ وَنَعْمَمُ فَيْقُولُ رَبِّتِ ٱكْرَمُنِ ﴿ وَأَمَّا إِذَا مَا ٱبْلَلْهُ وَنُعْمُ فَيْقُولُ رَبِّتِ ٱكْرَمُنِ ﴿ وَأَمَّا إِذَا مَا ٱبْلَلْهُ فَقَدُرُ عَلِيهِ وِزْقَمُ فَيْقُولُ رَبِّ ٱلْمَدِنِ ﴿ وَكُلَّ عَلَيْهُ وَلَا تَعْلَمُونَ الْيَتِيم فَي وَلا تَعْلَمُونَ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿ وَلا تَعْلَمُ وَلَا عَلَيْهِ ﴿ وَلا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَوْ عَلَيْهِ وَلَوْ عَلَيْهِ وَلَوْلا عَلَيْهِ وَلَوْلا عَلَيْهِ وَلَوْلا عَلَيْهُ وَلِولا عَلَيْهِ وَلَولا عَلَيْهِ وَلَولا عَلَيْهِ وَلُولا عَلْهُ وَلُولا نَسِيانَهُ وَلَدُولُهُ وَلِي اللّهُ وَلَا لُولُولُ وَلَا لُولُولُ الْمِيمِ وَالْمِرَاء، فإله والمولا عَلَيْن وأَمَا اليتيم في الجنة كهاتين وأشار بأصبعي السبابة والوسطى الما دعه، ولبادر إلى إكرامه والوفاء بحقه ومراعاته في السبابة والوسطى الما دعه، ولبادر إلى إكرامه والوفاء بحقه ومراعاته في

شعوره. وكذلك لو كان الموت نصب عينيه ولا يدري ما يأتيه به الغد وكان له ذرية ضعافاً لخاف عليهم يوم يصبحون أيتاماً في أيدي الآخرين، وقد يكونون تحت يد يتيم الأمس مثلاً. وقد نبه الله تعالى في الإنسان هذا الإحساس في نفسه بقوله: ﴿وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَّكُوا مِنْ خَلِفِهِمْ دُرِّيَّةٌ ضِعَفاً خَافُوا عَلَيْهِمْ فَيَّالُهُمُ وَلَيْقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ وَلَيْخُشَ اللَّذِينَ لَوْ تَرَّكُوا مِنْ خَلِفِهِمْ دُرِّيَّةٌ ضِعَفاً خَافُوا عَلَيْهِمْ فَي الأولياء في فَيَسَتَّقُوا الله وَلِيقَمُ وَلَا سَدِيدًا ﴿ وَلَا النساء: ٩]. وحذر الله تعالى الأولياء في رعاية مال اليتيم وحفظه وتنميته ودفعه إليه مع إيناس الرشد منه، قال تعالى: ﴿وَهَاتُوا اللهُ لَهُ اللهُ عَلَى حُوبًا كَلَوْلُكُمْ إِللهُ اللهُ الله الله الله عنه الله عنه الله المخاط من جانبين: كَيْكُولُ اللهُ في ذلك نقص عليه.

وجانب ضمه إلى أموال الولي المعبر عنه بالأكل، لأن فيه تفويته عليه. ثم الاحتياط في دفع المال إليه وإيتائه إياه، وذلك في حالة معينة مضمونة فيها العاقبة، وهو التي في قوله تعالى: ﴿ وَأَبْنَالُوا الْيَانَكَ ﴾ أي امتحنوهم واختبروا قدرتهم على حسن تصريف المال ﴿ حَقَّ إِذَا بَلَغُوا الذِّكَاحَ ﴾ أي السن التي يتهيأ فيها للنكاح، وهي حالة النضج والصلاحية، وهذا من جهة القوة البدنية والصلاحية المادية. ﴿فَإِنَّ ءَانَسْتُم مِّنَّهُم رُشْدًا ﴾ وهذا هو النضج والصلاح المعنوى، والرشد ضد السفه، والرشيد العاقل حسن التدبير. وعند الشافعي كَثَلَثُهُ مع حسن التدبير والصلاح في العمل: الرشد في الدين، وإصلاح الاستقامة. فإذا تم الاستيناس منه ﴿ فَأَدْفَعُوا ۚ إِلَيْهُمْ أَمْوَلَكُمْ ﴾. فهم أحق بها وأصون لها. وفي النهاية التحذير: ﴿وَلَا تَأْكُلُوهَمْ ۚ إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا﴾. إنها حالة نفسية أنانية تنم عن حسد وحب الذات، ولكأن الولي كره أن يكبر اليتيم ويطالب بأمواله عنده، فبادر لتبديدها وأسرف في تصريفها سواء على اليتيم نفسه، أو على غيره، فكلاهما ضياع لماله. حتى إذا كبر اليتيم لم يجد من ماله شيئاً، فيبقى تحت رحمة وعطف الولي، فحذرهم الله تعالى من هذا كله، ثم قابل هذا الإسراف والبدار بناحية إنسانية، وجعل خدمة اليتيم على الغني مجانية، وسمح للولي الفقير أن يأكل بالمعروف، فقال تعالى: ﴿وَبَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ﴾ يعني عن مال الفقير، ولا يأخذ منه مقابل عمله. ﴿وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾. وحد المعروف هنا راجع إلى العرف المألوف عند الناس، وقال الفقهاء: له الأقل من نفقته، أو أجرة المثل. هذا إذا كان منقطعاً إليه، وإلا فبحسبه.

وفي النهاية تأتي المحاسبة: ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَكُمْ أَي بعد إيناس الرشد المطلوب ﴿فَأَشْبِدُوا عند الدفع ﴿عَلَيْهِم ﴾ بالاستلام. وهو في الواقع إشهاد مزدوج لهم وعليهم، فهو إشهاد على اليتيم باستلام حقه، وإشهاد للولي أنه دفع المال الذي كان لليتيم عنده. ﴿وَكَفَنَ بِاللهِ حَسِيبًا ﴾ [النساء: ٦]. قد يلفت النظر هذا التذييل، إذ السياق في الإشهاد، وكان ينتظر وكفى بالله شهيداً. ولكن جاء ﴿حَسِيبًا ﴾. لكأنه يقول للأولياء: إن دفع مال اليتيم إليه لا يكون إلا بعد إجراء المحاسبة فيما أنفق عليه، وفيما بقي له. والذي يجري هذه المحاسبة غالباً هو الولي، ويكون من طرف واحد، فنبه الله تعالى الأولياء بأن لهم طرفاً ثانياً في تلك المحاسبة، وكفى به حسيباً، وهذا يقتضي كمال العلم والاطلاع، فليحذر الولي من المغالطة في الحساب في حق اليتيم.

ثم يوقف المولى سبحانه هؤلاء كفلاء الأيتام موقفاً حرجاً، ويثير فيه عواطفهم الأبوية على أولادهم: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَّكُواْ مِنْ خَلِفِهِمْ ذُرِّيَةً وَلِلهَ عَلَيْهِمْ أَلِيَتُهُواْ اللهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ وَلَي النساء: ٩]. أي إن كنتم اليوم كفلاء هؤلاء الأيتام وهم ضعاف، فاحذروا أن تتركوا من خلفكم ذرية ضعافاً كهؤلاء الأيتام ويتولاهم آخرون، فكما تحبون أن يعامل الآخرون ذرياتكم، فعاملوا هؤلاء وقولوا قولاً سديداً. إنه هَدْي القرآن، وكفى بالله تعالى هادياً.

١٥ _ هدي القرآن في التعامل بالكيل:

وهذا هو الموضوع السابع في آية: ﴿ قُلُ تَكَالُوا أَتَّلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمُ عَلَيْكُمُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمُ عَلَيْتِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ونلحظ أن الأمر بالوفاء بالكيل والميزان جاء في سياقي عظيم الأهمية، انتظم من ضروريات الدين ومهمات التشريع: حفظ الأديان في قوله تعالى: ﴿وَيَالْوَلِكَيْنِ إِحَسَانًا﴾. وحقوق الوالدين في قوله: ﴿وَيَالْوَلِكَيْنِ إِحَسَانًا﴾. وحقوق الإولاد وإبطال عمل الجاهلية الخطير في قوله: ﴿وَلَا نَقْنُلُوا أَوْلَادَكُم

مِنْ إِمْلَنَيٌّ غَنُّ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ﴾. وتطهير المجتمع من كل رذيلة وفاحشة في قوله: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا ٱلْفَوَحِثَنَ مَا ظَلْهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَّ ۖ ﴾ وفيه حفظ الأنسابُ بِالْأُولُويَةِ، وَبَعِدَ ذَلَكَ حَفَظَ النَّفُوسَ فِي قُولُهِ: ﴿ وَلَا تَقْـٰئُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا وَالْحَقِّ ذَالِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ نَمْقِلُونَ ﴾. ثم جاءت الآية بعدها مبتدأة برعاية اليتيم والحفاظ على ماله: ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ أَشُدَّوْكِ. وكل تلك المواضيع من ضروريات الدين ومهمات الحياة، يليها هذا الموضوع وهو أعم من حفظ مال اليتيم، لأنه يتعلق بأموال الأمة جميعها ماثلة في معيار التأمل ومقياسه الكيل والوزن، ومثل هذا السياق من سورة الإسراء: ﴿ وَلَا نَقْنُلُوٓا ۚ أَوْلَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَقِّ خَنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمُّ إِنَّ قَنَّلَهُمْ كَانَ خِطْكَا كَبِيرًا ﷺ وَلَا نَقَرَبُوا الزِّئَةُ إِنَّهُم كَانَ فَنحِشَـٰهُ وَسَكَآءَ سَيِيلًا ۞ وَلَا نَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُنِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَمَلُنَا لِوَلِيّهِ۔ سُلْطَنَنا فَلَا يُشَرِف فِي ٱلْقَتْلِ إِنَّامُ كَانَ مَنصُولًا ۞ وَلَا نَفْرَبُواْ مَالَ ٱلْمِيَتِيدِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ أَشُدَأُم وَأَوْفُوا بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْمَهَدَ كَاكَ مَشْتُولًا ﴿ وَأَوْفُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمُ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ١٠٠ [الإسراء: ٣١ ـ ٣٥]. فهذا السياق كما نرى نظير السياق الذي في سورة الأنعام جاء بالحفاظ على الضروريات وجاء معها بالحفاظ على الكيل، ما يعطي للكيل أهمية بالغةً، ويلاحظ في السورتين والسياقين معاً التأكيد على الكيل والوزن بالقسطاس المستقيم، والقسط والقسطاس العدل، وقال صاحب القاموس: والقسط النصيب والحصة، ومكيال يسع نصف صاع. والمتأمل في قضية المكيال والميزان يجدها من أهم قضايا المجتمعات قديماً وحديثاً، إذ بها بيان المقادير في الأشياء، إما كيلاً وإما وزناً، ولا يخرج التقدير في العالم عن ذلك وقد استحدثت موازين لأمور تكاد تكون غير محسوسة، كمقياس الضغط الجوي، والرطوبة، وسرعة الرياح والمتحركات، وكثافة السوائل إلى غير ذلك، ولم يعد العالم يصلح إلا بضبط المكاييل والموازين من أبسط شيء كالأكل والشرب، إلى أحدث ما وصلت إليه الحضارة والمدنية الحديثة، فإن جميع الصناعات تقوم على موازين منضبطة دقيقة، وما توصلوا إلى غزو الفضاء، ولا الغوص تحت الماء، إلا بمقاييس وموازين دقيقة، وقد أجمع المؤرخون أن المكيال والميزان والمقياس وهو نوع

من الكيل في حقيقتين: مكيال المسافات والأبعاد، أجمعوا على أن الإنسان عرف تلك الآلات لضبط المقادير من أول وجود النظام الجماعي على وجه الأرض، ولكنهم لم يعثروا إلا على مكاييل وموازين ومقاييس من عهد العصور الفرعونية القديمة، ولكننا كمسلمين نعرف وجود الكيل والوزن قبل وجود الإنسان، ولكن لا على ما نعرفه وندركه، بل على عموم الضبط في الوزن والتقدير، كما قال تعالى في سورة الحجر: ﴿وَٱلْأَرْضُ مَدَدَّنَهَا وَٱلْقَيْتَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءِ مَّوْزُونِ ﴿ ﴾ [الحجر: ١٩]. وأعم من هذا في عموم الخلق وجميع الكائنات: ﴿إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خُلَّقَتُهُ مِتَدَرٍ ۞﴾ [القمر: ٤٩]. وهكذا في تـصـريـف أمـور الـوزن ﴿وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنـدَنَا خَزَآبِنُهُم وَمَا نُنَزِّلُهُۥ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومِ ۞﴾ [الحجر: ٢١]. وقوله تعالى: ﴿۞ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ. لَبَغَوَّأُ وتلك الأجنة في أرحامها: ﴿ أَلَمْ غَنْلُقَكُمْ مِن ثَاتُو تَهِينِ ۞ فَجَمَلْنَهُ فِي قَرَارٍ تَكِينِ ۞ إِنَ قَدُرٍ مَّعَلُومٍ ١٠ فَقَدَرْنَا فَيْعَمَ ٱلْقَدِرُونَ ١٠ ﴿ [المرسلات: ٢٠ - ٢٣]. تلك إيماءات إلى بداية وجود المقادير وتقديرات الأمور من المولى عز وجل، وقد جاءت نصوص صريحة أن الله تعالى أنزل الميزان مع الكتب السماوية: ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَيِّقِ وَٱلْمِيزَانُّ ﴾ [الـــــــورى: ١٧]. ﴿لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِيُّ ﴾ [الحديد: ٢٥]. فنص هنا ـ سبحانه ـ أنه أرسل الرسل بالبينات، وأنزل معهم الكتاب، وهذه مؤهلات الهداية والدعوة إلى الله، ومع البينات والكتاب أنزل الميزان، ومهمته ليقوم الناس بالقسط، فالكتاب ميزان التعامل والحياة، ولذا قال تعالى: ﴿وَٱلسَّمَآهُ رَفَّهُا وَوَضَعَ الْمِيزَاتَ ۞ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۞ وَأَقِيمُوا الْوَزْتَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا خُمْيِمُوا ٱلْمِيزَانَ ١٩ ﴾ [الرحمن: ٧ ـ ٩]. ومن منطوق آية سورة الحديد ومفهومها، نعلم أَن قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا وِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَنَبَ وَٱلْمِيزَانَ ﴾ أن الميزان الذي مع الكتاب أعم من هذا الميزان الذي نعهده بالكفتين أو غيرهما مما توزن به الماديات، بل هو أعم، لأن قوله تعالى: ﴿ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسَطِّ ﴾ لا يتم بهذا الميزان وحده، بل بعموم مسمى الميزان، حتى إن العدالة والقسط بين الناس داخل في ذلك، أعنى ميزان العدالة، ولهذا فالآية الكريمة جمعت مقومات الأمر: رسل تهدي وتبين، وكتب تشرع، وعدالة تطبق. تطبق نصوص الكتاب، فتزن أعمال العباد على موازين الكتاب، وقوة تنفذ في ﴿وَأَنْزَلْنَا ٱلْمُدِيدُ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ﴾ ولهذا فالقضاء ميزان، بل والمدرس مع الطلاب ميزان، ميزان في النصح لهم جميعاً، ميزان في تقدير درجاتهم وتصنيفهم، والطبيب ميزان، ميزان في معاملته للمرضى، وكل إنسان في نفسه ميزان فيما وُلِي عليه «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»، بل إن الميزان الذي بدأ وجوده من الله أنزله مع الكتب السماوية، وألزم الأمة بتطبيقه وسائر الأمم في معاملاتهم، فإنه يأتي أيضاً يوم القيامة للعدالة بين الخلائق في ميزان أعمالهم على ما يريده الله، كما قال تعالى: ﴿وَنَضَعُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْقِسَطَ لِيُومِ ٱلْقِينَكَةِ﴾ أَلْمَانِينَ وَمَنَ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرً يَرهُ فَيَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرً يَرهُ فَي وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرهُ فَي الزلزلة: ٧ ـ ١٨. ويتوقف مصير العباد على نتائج تلك الموازين ﴿فَنَن ثَقُلَتَ مَوَزِيثُمُ فَأُولَتِكَ مُمُ ٱلمُقْلِحُونَ وَمَن خَدْن القرآن في المكيال والميزان ومدى أهميتهما.

١٦ _ هدي القرآن في المكيال مع الأمم:

تقدم في الفقرة السابقة أهمية المكيال والميزان منذ هذا الوجود إلى مجيء اليوم الموعود، وأنه ما من شخص في ذاته ولا أمة في مجتمعها يمكن أن تستغني عنه، وقد بين لنا القرآن آثار الكيل والوزن في حياة الأمم.

وهذا نبي الله يوسف على لما جعله الْمَلِكُ على خزائن الأرض، وأقبلت الجماعات تمير أهلها، وجاءه إخوته، تكرر ذكر الكيل والمكيال عدة مرات مع بيان المقادير، كما في قولهم لأبيهم في إرسال أخيهم معهم: ﴿وَنَمِيرُ أَهَلْنَا وَغَمْنُطُ أَخَانًا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٌ ذَالِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴾ [يوسف: ٦٥]. فبينوا لنا أنه كان لكل بعير كيل محدد.

وجاء أيضاً بيان نوع المكيال في قضية احتياله لأخذ أخيه، في قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَهَزَهُم مِجَهَاذِهِمْ جَمَلَ السِّقَايَةَ فِي رَجْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَنَ مُؤَذِّنُ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ۞ قَالُواْ نَقْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ﴾ لَسَارِقُونَ ۞ قَالُواْ نَقْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ﴾

[يوسف: ٧٠ - ٧٧]. قال القرطبي: السقاية والصواع شيء واحد، وفي القاموس: السقاية إناء يُسقى به، وهذه حالة عالمية اجتاحت المنطقة، وأعلنت فيها ما يشبه اليوم حالة الطوارئ، واحتكم الملك في تجاوز هذه الأزمة الاقتصادية إلى المكيال، ليعطي كل ذي حق حقه، ويوازن بين الجميع بمكيال معلوم وحدته ﴿صُواعَ ٱلْمَلِكِ﴾ وهنا لفتة تشريعية إدارية دقيقة، وهي مضمون نسبة الصواع للملك، وقد اتفقت الأمم أن المكيال والميزان ومعهما نوع العملة التي يتعاملون بها أن ذلك من حق ولي الأمر، فهو الذي يحدد نوع الوحدة التي يكتالون بها ويزنون بها، وكذلك المقياس الذي يقيسون به، ونوع النقد الذي يتعاملون به، ولا يحق لأحد أن يفتات على ولي الأمر في شيء من ذلك، لا أن يتبدل به غيره، ولا ينقص من قدره، ولا يزيد فيه. قال العز بن عبد السلام لَخَلَلهُ: أربع من حق ولي الأمر، وعلى الرعية طاعته قطعاً فيها: نوعية المكيال والميزان، والنقد، وإعلان الحرب على العدو، وقبول الهدنة. ومن هنا كانت جميع الحكومات توظف جهات مختصة تصدر وتصنع وتراقب أنواع المكاييل والموازين، وتعايرها وتوقع عليها الأختام بالصلاحية، وتعاقب من يتلاعب فيها أو في نوع استعمالها، كما هو معلوم في نظام الحسبة على ما سيأتي بيان أنواع الغش فيه عند الكلام على آية المطففين.

أما وحدة الكيل والوزن هنا فهي (الصاع)، وهو وحدة المكيال في عهده ويهده وبه تقدير جميع المقادير الشرعية: في زكاة المال، وزكاة الفطرة، ومقادير الكفارات في حالة الإطعام، وهناك (الوسق) وهو ستون صاعاً. ولا شك أن لكل أمة ما تعارفت عليه. والوحدة في الوزن منذ التاريخ القديم المثقال والدرهم، ومن ثم القنطار، وهي الوحدة الإسلامية أيضاً في تقدير المقدرات الشرعية كما في نصاب الذهب عشرون مثقالاً، ونصاب الفضة مئتا درهم، وكانت الأوقية وحدة نقد ووزن معاً. وأيضاً لكل أمة ما تعارفت عليه من الوحدة في الوزن، وقد أصبح العالم كله تقريباً يتعامل بالوحدة الجديدة (الجرام والكيلو والطن). وإن من ألزم ما يكون على العالم الإسلامي اليوم الحفاظ على وحدة مكاييلها وموازينها وعملاتها. إن لم يكن بأعيانها على ما كانت عليه فبمعرفتها بالنسبة لما استجد في حياتها اليوم، لتستطيع أن تؤدي

حق الله المتعلق بتلك المكاييل والموازين، وقد وضعت كتباً وجداول تربط بين القديم والحديث، ليسهل على المسلم التعامل بها، وسنقدم خلاصة بذلك في نهاية هذا الكتاب إن شاء الله.

وبالعودة إلى النص الذي معنا نجد قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِينَانَ وَبِالْعُودة إلى النص الذي معنا نجد قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا ٱلْكَيْلَ وَالْمِينَانَ فِي سورة وَلَا تَسْتَقِيمٌ ﴾ [الإسراء: ﴿وَأَوْفُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْمُمْ وَزِنُوا بِالْقِسَطَاسِ ٱلْسُتَقِيمٌ ﴾ [الإسراء: ٣٥]. وفي الأعراف: ﴿ فَأَوْفُوا ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَاتَ وَلَا بَبْخَسُوا ٱلنّاسَ أَشْيَاءَهُمُ ﴾ [الأعراف: ٥٥]. وفي الشعراء: ﴿ فَي أَوْفُوا ٱلْكَيْلُ وَلَا تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ الشعراء: ١٨١].

فالنص الأول يحث على توفية الكيل والميزان بالقسط. نهاية العدل كما قيل: ميزان قسط لا يخيس شعيرة. وهذا فيه حرج شديد لدقته وصعوبته، ولرفع هذا الحرج وتيسير تلك الصعوبة، أعقبه سبحانه بقوله: ﴿لَا نُكِلْفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾. أي ليتم التكليف في حدود الطاقة، كما قيل: إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع.

وفي النص الثاني الوارد في سورة الإسراء: ﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ مِالْقِسَطَاسِ النُسْتَقِيمِ ﴾ والقسطاس المستقيم هو الاعتدال والأمانة في الكيل.

والنص الثالث في سورة الأعراف جاء مع قوله تعالى: ﴿ وَإِلَىٰ مَدَّيْنَ أَخَاهُمْ شُعَيَّا قَالَ يَنعُوهِ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُةٌ قَدْ جَاءَتْكُم بَكِنةٌ مِن اللهِ غَيْرُةٌ قَدْ جَاءَتْكُم بَكِنةٌ مِن الرّبِكُمُ فَا وَقُوا الْكَاسَ الشّياءَهُمْ وَلَا نُفْسِدُوا فِ الْأَرْضِ بَعْدَ إِصَلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُ مُّ قُومِنِينَ ﴿ وَلَا نُفْسِدُوا فِ الأعراف: ٥٨]. فربط السياق هنا بين عبادة الله وحده، وبين الوفاء بالكيل والميزان، وبين حكما وإرشادا جديدين في قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَبْخَسُوا اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عن طريق الراف المطر والأخذ بالسنين على ما جاء في السنة النبوية.

وفي سورة هود أعيد نفس السياق مع إيضاح أكثر ﴿وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَغَاهُمُو شُعَيِّبًا ۚ

قَالَ يَنَوْمِ آغَبُدُوا اللّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَهٍ غَيْرُةً وَلَا نَقُصُوا الْبِكَيالَ وَالْمِيزَانَ إِنَ الْرَبْكُم عِنْيْرِ ﴾ أي في سعة من نعم الله، ولا موجب لنقص المكيال والميزان فو إِن الْمَوْانِ عَنْقُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ فِي إِلّا مَوْ إِنَّ الْمَنْ عَلَىٰ عَنْوَا مِنْ أَنَى اللّهِ بِعَلَىٰ مَذَابَ يَوْمِ تُحِيطِ ﴾ أي ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ فِي إِلّا مَنْ أَنَى اللّهِ بِقَلْبِ سَلِيمِ فَهِ ﴾ [السسعوء: ٨٨ - ٨٩]. ﴿ وَيَعَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالُ وَالْمِيزَانَ بِالْمِسْوِلَ النَّاسَ أَشْبَاءَهُمْ وَلَا تَعْمَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَالْمِيزَانَ بِاللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَنْوا فِي الْمُرْضِ مُفْسِدِينَ أَلْمِينَا وَالميزانِ الذي حذرهم فيه. ثم أرشدهم إلى الطريق السليم فيما يتعلق بتطلع نفوسهم، وإشباع أطماعهم، فقال: ﴿ يَقِينَتُ اللّهِ خَيْرُ السليم فيما يتعلق بتطلع نفوسهم، وإشباع أطماعهم، فقال: ﴿ يَقِينَتُ اللّهِ خَيْرُ لَكُمْ ﴾ أي إن كنتم تنقصون المكيال والميزان ولا توفون الكيل أملاً في تحصيل ليادة من المال وتوسعة في الكسب، فإن هذا الطريق غير سليم، ولكن بقية الله ما ادخره الله لكم وما ندبكم إليه هو ﴿ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [عود: ٨٤ - ٨٦]. فاحرصوا عليه.

١٧ ـ الوعيد الشديد على تطفيف الكيل والوزن:

وبيان أنواعه، وحيلهم فيه:

كلما كان الأمر خطيراً ومفاسده كبيرة، كلما كان النهي عنه أكبداً، والوعيد عليه شديداً. وقد تقدم بيان مدى الخطر والمفاسد في تطفيف الكيل والوزن، والنواهي الأكبدة في التحذير منه، والأوامر الصريحة في الحث على إبقائها بالقسط بقدر وشع المكلف، وأن الطاعة في حدود الطاقة، وقد جاء الوعيد في أشد صوره، والتحذير في أقصى معانيه، ولا أدل على ذلك من إفراد سورة من سور القرآن في شأنه، يتوعدهم الله فيها في الدنيا، ويهددهم فيها يوم يقوم من سور القرآن في شأنه، يتوعدهم الله فيها في الدنيا، ويهددهم فيها يوم يقوم الناس لرب العالمين، تلك السورة هي المسماة باسم (المطففين) ﴿وَيْلُ اللهُ عَلَيْنِ إِذَا آكَالُواْ عَلَ النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ فَي وَاذَا كَالُومُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُغْتِرُونَ فَي اللهُ يَظُنُ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَبْعُونُونُ في لِيَوْم عَظِيمٍ في يَوْم يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِ الْعَلَمِينَ في لَكُنَّ الْفَجَادِ لَغِي سِجِينِ في وَمَ الدَّي مَا سِجِينٌ في كِنَا مُرَاتِ الْعَلَمِينَ في كَنَا اللهُ يَعْم الله يَعْم الله عَلَيْ في وَمَ يَكُونُ بِيدٍ إِلَا كُلُّ مُعْتَد اليه في المناس المناس الموعيد الشديد الذي لم يعهد في سورة غيرها، إلا أن تكون سورة تستهل بالوعيد الشديد الذي لم يعهد في سورة غيرها، إلا أن تكون سورة سورة تستهل بالوعيد الشديد الذي لم يعهد في سورة غيرها، إلا أن تكون سورة

(براءة) لأن الويل هو أشد أنواع الوعيد، ولا تأتي في القرآن إلا في المواقف الشديدة، ومع الآثام الجسام، وقد جاءت بمشتقاتها في كتاب الله أربعين مرة. ويلاحظ أنها لم تتكرر إلا في حق الكفار والمشركين، وفي حق بني إسرائيل الذين يحرفون كلام الله في قوله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِنَبَ بِأَيْدِيمٍ ثُمَّ الذين يحرفون كلام الله في قوله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِنَبَ بِأَيْدِيمٍ ثُمَّ يَقُولُونَ هَلْذَا مِنْ عِندِ الله لِيشَمِّرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُم مِمَّا كُنَبَتَ أَيْدِيهِم وَوَيْلٌ لَهُم مِمَّا يَكْسِبُونَ فَي [البقرة: ٢٩]. وتكررت في حق المطففين مرتين الأولى في مستهل السورة أول السياق ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ فَي والثانية في نهاية السياق ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ فَي والثانية في نهاية السياق ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ أَلَهُ والثانية في سورة السياق ﴿وَيْلٌ المُطفلونِ الكيل والوزن، ويحذر المرسلات عشر مرات، مما يؤكد عظيم خطر الكيل والوزن، ويحذر المتساهلين فيهما على ما سيأتي إن شاء الله.

قوله تعالى: ﴿وَنَيُّلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ۞﴾. التطفيف: أخذ الطفيف. وهو الشيء القليل. وعبر عما يأخذه صاحب الكيل به، لأنه لا يتأتى له أخذ شيء إلا القليل. ولكنه لما كان بهذه الصورة، كان الوعيد عليه شديداً. ثم بيَّن تعالى صورة تعامل هؤلاء: ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱلْكَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۞ ﴿ إِذَا كَانَ الْحَقَّ لَهُم على الناس يستوفونه ﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُغْيِرُونَ ١٩٠٠. إذا كالوا للناس: أي كان الحق للغير بخسوهم حقهم، ويخسرون كيلهم، سواء كان بالتلاعب في طريقة الكيل، أو باتخاذ مكيالين مختلفين. كما ذكر القرطبي عن رجل كان له مكيال كبير يستوفي به لنفسه، ومكيال صغير يكيل به إذا كان الحق عليه للغير. وفي الضمير الذي مع ﴿ كَالْوَهُمْ ﴾ احتمالان: هل هو مفعول كالوا أم هو ضمير فصل للتأكيد؟ والصحيح الأول، لعدم وجود ألف مع (كالوا) فتكون (كالوهم) كلمة واحدة. كما ذكره القرطبي في تفسيره، ولكن يلاحظ أن الفعل (كال) يتعدى إلى مفعولين، والمفعول الأول موجود وهو الضمير (هم). ولم يذكر المفعول الثاني، أي كالوهم أي شيء حبوباً أو دقيقاً أو زيتاً أو عسلاً؟ وحذف المفعول الثاني ينبئ بالعموم في ﴿ كَالُوهُمْ ﴾، أي مطلق أخذ وعطاء بين طرفين، حتى رُوى عن مالك: في الوضوء تطفيف، وفي الصلاة تطفيف. يعني إسراف في الماء، ونقص في العمل. ويمكن القول: إن هذا التطفيف قد يصدق على قضايا العمال مع المؤسسات إذا كان الحق للمؤسسة من ساعات العمل أو مقدار الإنتاج، تستوفيه المؤسسة كاملاً، وما كان للعامل من أجر أو مكافأة أو ساعات راحة أو إجازات، لا تمكنه من استيفائه كاملاً، أو تماطله فيه، فهذا من التطفيف. بل ذهب بعض الناس إلى إلحاق كل أخذ شيء بدون حق بالتطفيف. كما روى القرطبي أن رجلاً دخل على عبد الملك فقال له: علمت ما أنزل الله في المطففين وما يأخذون من القليل بحيلة الكيل، فكيف بك وما تأخذه من الناس بغير حيلة؟ وهكذا كل من غصب أو سرق أو اختلس أو سلب ونهب، فإنه يلحقه وعيد المطففين من باب أولى. وقوله تعالى: ﴿أَلا وَلَيْ الْمَالَمِينَ أَوْلَكِكَ أَنَهُم مَنَّعُونُونٌ أَنْ لِيَوْم عَظِيم في يَوْم يَقُومُ النَاسُ لِرَبِّ الْمَالَمِينَ في ، يبين أن أولئك المطففين لم يجرؤوا على ذلك إلا بسبب أنهم لم يظنوا أنهم مبعوثون، سواء كان الظن بمعنى اليقين: لم يوقنوا بالبعث كما في قوله تعالى: ﴿وَرَمَا الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُواقِعُوها الكهف: ٥٠]. أي أيقنوا. أو الطن بمعنى الشك والتردد، وكان مجرد الظن بالبعث كافياً لتركهم هذا العمل، فما بالك إذا أيقنوا؟

وهنا دلالة من جانبين:

الجانب الأول: هو أن الدافع لهم على التطفيف هو عدم اليقين بالبعث، ومن ثم القيام لرب العالمين فيجازيهم. وقد أسند الأمر هنا للبعث وقيامهم لرب العالمين، لأن المطفف غالباً يكون عمله خفياً لأن أخذ الشيء الطفيف غالباً لا يكون ظاهراً والمطفف يخفيه بأنواع الحيل، ولكن الله تعالى لا تخفى عليه خافية، ولهذا فهو سبحانه الذي سيحاسب عليه، وهذا أعظم موجب للحذر.

والجانب الثاني: من جانبي الدلالة هنا: هو أن العلة في التطفيف عدم الخوف من الله، وهذا حق، ولكن يلاحظ أن المطفف قد جمع عدة خصال ذميمة، وهي:

أولاً: الاحتيال لأكل أموال الناس بالباطل.

ثانياً: تجرده من المروءة وتدني نفسه إلى هذا القدر الطفيف، حتى قالت امرأة: لا تنتظر مروءة ممن مروءته في رؤوس المكيال.

ثالثاً: عدم الأمانة، لأن المتعامل معه قد ائتمنه سواء في كيفية الكيل، أم نوعية المكيال، والكيل السليم كما قال مالك: أرسل وصب عليه صباً حتى

إذا استوفى أرسل يدك ولا تمسك. (القرطبي). والوزن السليم كما جاء عن أمير المؤمنين علي: مر على رجل يزن فأرجح الميزان فأكفأ الميزان، وقال: زن بالقسط أولاً ثم أرجح. وقد كان أمير المؤمنين عمر فله يمر بالسوق، فإذا رأى من لا يحسن الكيل أو الوزن أخرجه من السوق وقال: لا تفسد علينا سوقنا، ولا تمنع القطر عنا. يعني ما جاء عن ابن عباس فله مرفوعاً: الخمس بخمس: ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم، ولا حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر، وما ظهرت الفاحشة فيهم إلا ظهر فيهم الطاعون، وما طففوا الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين، ولا منعوا الزكاة إلا حبس الله عنهم المطر».

ورُوي أنها نزلت مقدم النبي ﷺ المدينة، وكانوا أسوأ الناس كيلاً، فأصبحوا أحسن الناس كيلاً. وهم أحسن الناس كيلاً إلى اليوم.

١٨ ـ أنواع التطفيف في الكيل والوزن، وبيان العلاقة بين القديم والجديد في المكاييل والموازين:

تقدم أن المطفف في الكيل لا يوقن ببعث ولا بالقيام لرب العالمين، ولو أيقن فإن عمله يشبه من لم يوقن، كما قيل:

جاء شقيق عارضاً رمحه إن بني عمك فيهم سلاح فهو يعلم أن في بني عمه سلاح، وهو جاء ليحاربهم، ولكن عمله عمل من لا يوقن بالسلاح في بني عمه، حيث لم يستعد لملاقاتهم، فوضع رمحه معترضاً أمامه دون مبالاة.

وتقدم بيان جانبه النفسي من عدم المروءة، وقلة الأمانة، وعدم المروءة: يجعله لا يتورع عن أي حيلة يتوصل بها إلى أخذ الطفيف من حق الغير. وعدم الأمانة: يجعله يخفي كل حيلة وطريقة... الخ. وعليه فحيل هؤلاء متعددة، وطرقهم مختلفة، ولا يطلع عليها إلا ذو الخبرة والمعرفة، ولذا كان حسابهم على الله والرقيب عليهم هو الله ﴿ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ وإذا كان المكيال السليم الميزان السليم كما ورد عن مالك كَالله في المكيال، وعن على وعن على والميزان، فإن ما عداه يكون تطفيفاً.

أما ما جاء عن مالك: فكما رواه القرطبي قال: روى ابن القاسم عن مالك أنه قرأ ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴿ فقال: لا تطفف ولا تخلب. أو: ولا تجلب ولكن أرسل وصب عليه صباً حتى إذا استوفى أرسل يدك ولا تمسك. أي أنه يصب الحب في المكيال حتى إذا استوفى أي وصل إلى حافته من أعلى صب الحب ولا يضع يده على حافة المكيال يمسك بها الحب فيكون الحب فوق فتحة المكيال بشكل هرمى بدون مساندة بيده.

وقال عبد الملك بن الماجشون: نهى رسول الله ﷺ عن مسح الطفاف، وقال «إن البركة في رأسه». يعني في رأس المكيل الذي فوق فتحة المكيال.

وقيل: إن مكيال فرعون كان يمسح بالحديدة، يعني بعد أن يملأ المكيال تمرر الحديدة على فتحته من أعلى لتزيل ما ارتفع أعلاه.

هذه الصورة التي جاءت عن مالك في كيفية الكيل هي الأصل، وما عداها تطفيف على ما سيأتي بيانه إن شاء الله.

أما كيفية الوزن الواردة عن علي رهيه: فإنه مر على رجل يزن فأرجح، فقلب علي رهيه كفتي الميزان وقال له: ساد الميزان أولاً ثم أرجحه.

أما أنواع التطفيف في الكيل والوزن: فكما جاء في "معالم القربة في أحكام الحسبة" لمحمد بن محمد بن أحمد القرشي المعروف بابن الأخوة، في بيان ما يجب على المحتسب ملاحظته في الأسواق: ذكر أن من الغش في المكيال أن يضع المكيال في قاع المكيال طبقة من الجبس أو العجين اليابس، في أخذ حَيِّزاً من المكيال. وبعضهم يتخذ المكيال خشبة متينة ينقر جوفها، ولكنه لا ينقر المقدار اللازم، فيوهم بطول الخشبة من الظاهر وهو قد أنقص المقدار من الداخل. ومما ذكر الإمام ابن تيمية من هذا القبيل أن يتخذ المكيال من نوع غير صلب، فيضغطه بين يديه فيضيق ولا يأخذ القدر الكافي، وإذا أراد الزيادة وضع يده أعلى فم المكيال ورفع المكيل وسنده بيده فيسع زيادة عن المقدار المحدد.

أما من اللعب بالميزان فقد يكون بإنقاص السنج، ولهذا كانوا سابقاً يتخذونها من الزجاج لقوة صلابته فلا تتآكل. وقد يعمد إلى إحدى الكفتين فيضع تحتها الشمع أو أي شيء، ولكي لا يظهر عمله هذا يجعل السنجة دائماً

في الكفة الثانية، لتظل راجحة فلا يفهم الآخرون، أو أنه يُلقي بالموزون بقوة فترجح كفته ويأخذه بسرعة قبل أن ترجح الكفة، أو يدنيه من وجهه فينفخ على كفة الموزون فترجح، أو يتلاعب بأصابعه في لسان الميزان بحركات تجعل كفة الموزون ترجح، إلى غير ذلك من أنواع الحيل والتلاعب، ولعل مشاكل الميزان آخذة في التلاشي لوجود تلك الموازين الحديثة، ذات الكفة الواحدة والأرقام، وخاصة (الألكترونية) منها، وكان غرضنا الإشارة إلى تقادم أنواع التلاعب وتنبيه العلماء عليها، ولا شك أن لكل زمان وكل مجتمع أوضاعه وملابساته، والآن يلزمنا إزاء التطور الذي نال الميزان، وأخذ معه المكيال، وظهرت المعايير الجديدة في الكيل والوزن، وصرنا في حاجة إلى ربط القديم المندثر بالجديد المتداول، وقد وضعت في ذلك رسائل، وألفت كتب، وأجريت بحوث على ما يوجد في دور الآثار والمتاحف العالمية لهذا الغرض. ولما كان الأصل في الكيل والمكيال لأهل المدينة، والأصل في الوزن والميزان لأهل مكة، فإن وحدة الكيل بالمدينة كانت المد، والصاع، والوسق. والصاع كان أربعة أمداد، والوسق كان ستين صاعاً. وهذه المقادير معرفتها فرض كفاية في الأمة، لأنها ترتبط بها فريضة الزكاة في الفطر، وزكاة الحبوب. فزكاة الفطر: صاع، ونصاب زكاة الحبوب خمسة أوسق، أي خمسة في ستين تساوي ثلاثمائة صاع. كما في الحديث: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة». وكذلك في الكفارة إطعام ستين مسكيناً يقدر إطعام المسكين الواحد عن طريق المد أو الصاع، فتعين معرفة ذلك بما يقابله في الوقت الحاضر، وكذلك في الميزان الوحدة فيه الدرهم، فالأوقية، فالقنطار. ويدخل الدرهم ومعه المثقال، وهو الدينار في زكاة المال، فنصاب الذهب عشرون مثقالاً. ونصاب الفضة مئتا درهم. والآن لم يوجد بأيدي الناس لا دراهم شرعية، ولا مثاقيل، فيلزم معرفة مقابل ذلك بالمقدارات الحديثة اليوم، ولما كان نظام (الجرام والكيلو) هو السائد في العالم اليوم بدلاً من الرطل والأوقية والأقة، فإن ربط الصاع والدرهم والدينار به هو أقرب ما يكون للجميع، سواء في الأحكام الشرعية أو غيرها، والذي يهمنا حفظ الحقوق بصفة عامة، وتحديد الكيل والوزن من ناحية أخرى.

أما الصاع بوحدة (الجرام والكيلو) بالنسبة للماء حيث لم يختلف كيله عن وزنه، فإنه بعد التحري والتجارب يساوي «٣١٠٠» فأي إناء يسع هذا القدر فهو صاع يعتبر في محله، وأما المثقال به (الجرام) فهو «٤,٢٤». وأما الدرهم به (الجرام) فهو «٢,٩٧» هذه النسبة للمعاملات الشرعية، أما مكيال السوق وميزانه فهذا بحسب اختيار السلطان، ولا يجوز التلاعب فيه بنقص أو زيادة، إذ الغرض منه حفظ الحقوق، وسلامة التعامل، ووحدة الكيل والوزن.

١٩ ـ هدي القرآن في القول العدل والوفاء بالعهد:

قال تعالى: ﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَيٌّ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوا ﴾ [الأنعام: ١٥٢]. وهذان هما الهديان الثامن والتاسع في سياق قوله تعالى: ﴿قُلُ تَعَالَوُا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ . حيث نهى عن الشرك بالله، وأمر بالإحسان للوالدين، ونهى عن قتل الأولاد، ثم نهى عن اقتراب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم نهى عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ثم كفل اليتيم وحفظ ماله، ثم عدل الكيل والوزن. تعاليم سامية وهدى ونور، شملت وعمت من حق الله في خالص توحيده، وحق الوالدين في كامل برهما، ورعاية الأولاد وحفظهم وصيانتهم، ثم تطهير المجتمع الإسلامي من كل فاحشة ظاهرة وباطنة، سراً وعلانية، وعصمة النفوس المؤمنة البريثة. فبهذا يبنى المجتمع على قاعدة العقيدة السليمة، مرتبطاً بخالقه وخالق الأرض والسماء، ومدبر أمره وأمر العالم كله. ثم هو مجتمع مترابط الأطراف، الآباء بالأبناء، والأبناء بالآباء. مجتمع طُهر وعفة، محفوظة فيه النفوس، محترم فيه الأفراد. ثم هو مجتمع تضامن وتكافل: مضمونة فيه حقوق الضعفاء، مكفولة فيه واجبات الأيتام، ومحترم فيه أموالهم، موفورة فيه رعاية اليتيم حتى يكتمل نموه، ويستوي عوده، ويظهر رشده، وبالتالي يصبح فرداً صالحاً متأهلاً لحمل مسؤوليته، أهلاً لأن يسهم في مجتمعه ويرد إليه الجميل في رعاية يتامى الآخرين، ثم جاء هذا الهدى المتكامل إلى حفظ الأموال وعموم الحقوق لعموم أفراد المجتمع، ماثلة في عدالة الكيل والوزن، فأبطل التلاعب بمعايير الحقوق، وقوَّم هذا المعيار بالقسط، والقسط نهاية العدل والتحرى إلى حد نهاية الوسع الإنساني، وما وراء الوسع فلا تكليف فيه، وإذا أفرغ الإنسان وسعه في التحري في إقامة المكيال والميزان، وأوفى الكيل والوزن في تعامله مع الآخرين، أخذاً أو عطاء، فإن أموال المجتمع ستكون محترمة ومحفوظة، بل سيصبح الإنسان أميناً مأموناً على كل ما يكون منه للآخرين، إن أعطى، أعطى بوفاء، وإن أخذ، أخذ بأمان، فتوفرت المثالية في جميع الجوانب الفعلية.

وفي النهاية جاء الهدي القرآني في هذا السياق في الجانب القولي، فجاء بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْقٌ وَهِمَدِ اللّهِ أَوْفُواً ﴾. وهما الثامن والتاسع من عموم السياق. ونلاحظ أنهما متلازمان، لأن العهد من القول ولا يظهره إلا القول منطوقاً مسموعاً، أو مكتوباً معبراً، ولكن القول أعم من كونه عهداً أو وعداً أو غير ذلك، لأنه يشمل كل منطوق اللسان، ولو أراد إنسان أن يستوفي هذا الباب في هذا الهدي لجاء على جميع التكاليف التي يدخلها القول مطلقاً، ولكن على سبيل الإجمال بما يسعه هذا الكتاب نشير إلى الآتى:

أولاً: قضايا القول بالعدل هي أول قضية في سياق ﴿قُلُ تَعَالَوَا أَتَلُ ﴾ وهي قضية التوحيد ونفي الشرك: ﴿أَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا ﴾، فالنطق بالشهادتين هو أول قضايا القول بالعدل، وما عداها فظلم، كما قال لقمان الحكيم: ﴿يَبُنَى لَا نُشْرِكَ بِأَللَهُ إِنَكَ الشِّرِكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣].

ثانياً: في ثانية قضايا السياق ﴿وَيَالْوَلِانَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ فكل قول مع الوالدين يجب التزام العدل فيه، من وعد وعهد، وبر وإحسان. وما عدا ذلك فظلم لهما، حتى التأفيف: ﴿فَلَا تَقُل لَمُكَمّا أُنِّ وَلَا نَهُرَهُما ﴾ [الإسراء: ٢٣].

ثالثاً: ثالثة القضايا مع الأولاد في تربيتهم، وتعليمهم ورعايتهم والتسوية بينهم وإلّا عَرَّضهم للنار عياداً بالله. ﴿يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُو نَارًا﴾ [التحريم: ٦]. والحديث «اتقوا الله في أولادكم واعدلوا بينهم».

رابعاً: مع الزوجات في القَسْم، وما وكل إليه من حقوقهن، وإن كان يعجز من إقامة العدالة كاملة، ولكن في حدود الوسع والطاقة، كما عذر الله تعالى في ذلك في قوله: ﴿وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُما ﴾. ثم

يحذر من تعمد الميل كل الميل بقوله: ﴿فَلَا تَمِيلُواْ كُلُ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُمَلَّقَةً وَإِن تُصَّلِحُا وَتَتَقُواْ فَإِنَ الله كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾. أي بعد الإصلاح ما استطعتم، وبعد مخافة الله وتقواه، فإن الله سبحانه غفور لما وقع منكم من ميل غير متعمد، كميل القلب، واسترواح النفس لإحداهن، فإنه يغفره. رحيم بكم لم يحاسبكم على ما لا تملكون تعديله، رحيم بكم لم يكلفكم ما ليس في وسعكم. وبهذا تكون البيوت معمورة بالإصلاح، مرتبطة بالتقوى، مترابطة بين الأفراد، والآباء، والأبناء، والزوجات. وبقدر ترابط البيت وتضامن الأسرة، بقدر ما يفيض ذلك على المجتمع، إذ المجتمع إنما هو تلك الأسر. خامساً: قضايا القول بالعدل: هي أيضاً ما جاء في السياق العام ﴿وَلَا الله عَلَى المعارف على المعارف ما أيضاً ما جاء في السياق العام ﴿وَلَا الله على المعارف على المعارف الما عاء في السياق العام ﴿وَلَا الله على المعارف الما على المعارف العام ﴿وَلَا الله على المعارف الما على المعارف الما على المعارف الما عاء في السياق العام ﴿وَلَا الله على المعارف الما على الما على المعارف الما على الما عاد الما على المعارف الما على المعارف الما على المعارف الما على الما على المعارف الما على المعارف الما على الما على الما على الماحد الما على ا

خامسا: فضايا الفول بالعدل: هي أيضا ما جاء في السياق العام هولا تقرَّبُوا ٱلْفَوَاحِشُ مَا ظُهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾: ومن فواحش اللسان: السباب، والكذب، والغيبة، والنميمة. وكبراها قذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وقد تضافرت النصوص من الكتاب والسنة في النهي عن ذلك كله:

وأما الكذب: فقد سئل على «أيسرق المؤمن؟ أيزني؟ كل ذلك يقول: «نعم»، ولما سئل أيكذب؟ قال: لا». وأقبح الكذب هو الكذب على الله: ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِثَن كَذَبَ عَلَى اللهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُ ﴿ وَالزمر: ٣٢]. ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ اللّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِكَايَنتِ اللّه ﴾ [النحل: ١٠٥]. والكذاب ملازم الكذب، يُخشى عليه الحرمان من الهداية، لأنه غالباً ما يكون منافقاً: ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كُذَابُ ﴾ [غافر: ٢٨].

وأما الغيبة: فيكفي فيها تشبيهها بأكل لحم أخيه ميتاً، ﴿وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضُكُم الْحُمْ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ﴾.

وكفى بالنمام مقتاً: أن يسقط من عداد الرجال الذين يُطْمَأَنُّ لهم. وكلها أقوال جانبَها العدل.

وكذلك القذف بحقّ كان أو بالباطل: روى مالك كَلَلهُ في الموطأ: أن رجلاً خطب فتاةً فقال أخوها: إنها كانت قد فجرت. فنظر ابن عمر فيه وقال: هل سألك أحد؟ أما القذف بالباطل: فما جاء في قوله تعالى: ﴿وَمَن يَكْسِبُ خَطِيّتَهُ أَوْ إِنْما ثُمّيناً ﴿ وَمَن النساء: يَكْسِبُ خَطِيّتَهُ أَوْ إِنْما ثُمّيناً ﴿ وَهَا الغيبة وفسرها بأنها: «ذكرك أخاك بما

يكره قال السائل: أرأيت إن كان فيه ما أقول. فقال على: "إن كان فيه ما تقول فقد كذبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته". وهذا هو مجانبة العدل في القول في هذا المجال، وتحري القول بالعدل يجنب المجتمع من فتنة النميمة المفرقة للجماعة. ﴿وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْفَتَالِ ﴾ لأنها قد تؤدي إلى القتال. ومن هنا كان الواجب التحري في الأخبار: ﴿يَتَأَيُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَآءَكُم فَاسِقُ بِنَبَا فِتَبَيُّوا أَن تُصِيبُوا فَوْمًا بِهَهَالَة فَنُسِحُوا عَلَى مَا فَعَلَتُم نَدِمِينَ ﴿ الصححرات: ٦]. فرب نميمة أوقدت نار حرب.

وأما قذف المحصنات: فقد جعل الله فيه حداً في الدنيا وعقاباً في الآخرة، ففي الحد قال تعالى: ﴿ وَالدِّينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَرَ يَاتُولُ بِأَرْبَعَةِ شُهَالَةً فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنْيِنَ فَفي الحد قال تعالى: ﴿ وَالدِّينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَوْ يَأْتُولُ فَلَى . . . ﴾ [النور: ٤] . ثم بين حَبير هذا الجرم بقوله: ﴿ إِنَّ الدِّينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ الْفَعَلِئَتِ الْمُوْمِنَتِ لُمِنُولُ فِي الدُّيْا وَالْآخِرَةِ وَلَمْمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ الدِّينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَتِ الْفَعَلَتِ الْمُؤْمِنَتِ لُمِنُولُ فِي الدُّيْا وَالْآخِرَةِ وَلَمْمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ الدِّينِ بَعْنِي بما جانبوا العدل في القول في هذا الجانب، فقد يهدمون بيوتاً قائمة، ويشتتون أسراً مجتمعة، ويسفكون دماء بريئة . وسلامة كل ذلك في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا ﴾ .

٢٠ _ علاقة ﴿ وَإِذَا قُلْتُدَّ فَأَعْدِلُوا ﴾ بذوي القربي خاصة:

تقدم في السابق بيان العدالة في القول في عموم المجالات التي للسان عمل فيها، ومع قضايا السياق الكامل: ﴿ قُلُ تَكَالُوا أَتُلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمُ عَلَيْكُمُ مَا عَرَّمَ رَبُكُمُ عَلَيْكُمُ مَا عَرَّمَ رَبُكُمُ عَلَيْكُمُ مَا عَرَبُكُم وَبُعَالُهُ ﴾.

وهنا نوع خاص تشير إليه الآية الكريمة، وهو نوع يرتفع بالشعور الإنساني، وبالضمير الحي، وبالمعتقد السليم إلى قمة الكمال والعدالة، شعور وإحساس تمليه عقيدة التوحيد المطلقة: توحيد العبادة لله، توحيد القصد في الأعمال، توحيد مقاييس الأشخاص أمام الحق والعدل، توحيد يربط الأمة كلها ويضم أفراد المجتمع، لا فرق بين قريب وبعيد، فالبعيد، الحق يدنيه حتى يكون قريب، والمطل يقصيه حتى يكون بعيداً. بل إنه كلما بعد عن الباطل اقترب من الحق، وذلك بعامل ﴿وَإِذَا قُلْتُم فَاعَدِلُوا ﴾ ولو كان مع عدو، كقوله اقترب من الحق، وذلك بعامل ﴿وَإِذَا قُلْتُم فَاعَدِلُوا ﴾ ولو كان مع عدو، كقوله

أولاً في الادعاء: حينما يدعي المدعي بحق على إنسان أمام القضاء، فيلزمه العدالة في الادعاء، سواء كانت دعواه على ذي قرابة منه أم على أجنبي، فالقريب لا يطمع في قرابته، ويدعي فوق ما له عنده، مثل قضايا الميراث: فلا يتجاوز في دعواه على أقاربه حصته من الميراث. وفي الإجابة على الدعوى كذلك: لا يجيب على الدعوى إلا بالقول العدل، سواء كان الادعاء من قريب أم بعيد، فالقريب: أحق بإبقاء الحق إليه، والبعيد: لا يحق مطله في حقه. والقول بالعدل هو سبيل الحكم بالعدل، لأن القاضي ليس أمامه إلا ما يسمع من كلام الخصمين كما جاء في حديث أم سلمة والتحتي اختصم اثنان في مواريث بينهما دُرِست معالمها، ولا بينة عندهما، فقال على: "إنكم تختصمون الحجته من الآخر، فأقضي لكم على نحو ما أسمع، فلعل أحدكم يكون ألحن حق أخيه، فإنما أقطع له قطعة من النار، يأتي بها إسطاماً في عنقه يوم حق أخيه، فإنما أقطع له قطعة من النار، يأتي بها إسطاماً في عنقه يوم القيامة.... إلى آخر الحديث. وهنا يأتي دور الشهادة وموقف الشهود، وهي أحرج ما تكون مع ذوي القربي، لأنها توقف الإنسان وقوف الحرج بين العقل والعاطفة، وهو أشد ما يكون على الإنسان، لأن العقل يقول: افعل أو لا

تفعل، فهو تبع للمنطق السليم والمنهج المستقيم. أما العاطفة فهي لينة هينة، ميالة بطبعها وعطفها إلى ذوي القرابة أو من يتعاطف معها. وفي القيام بالشهادة وأمام الحاكم ولقريب منه أو عليه، فإن كانت لقريب فقد اجتمعت كل العوامل: عامل الحق، وعاطفة القرابة. ولكن لا يتجاوز الواقع بطغيان العاطفة. ومن هنا قد يمنع القريب قرابة دنيا كالأصول والفروع والزوجين والحواشي من الطبقة الأولى كالأخوة، قد يمنعون من الشهادة بعضهم لبعض، لمظنة التهمة بالعاطفة، فإن كانت الشهادة على القريب فهذا هو الموقف الحرج، وقد جاء قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ وَهِذَا لَفَظَ فِيهِ الشَّرَطُ لِلْمُسْتَقِبِلُ، قَالَ الشيخ الطاهر بن عاشور: فيه إشعار بأنه في سعة من القول، فإن اضطر إليه فليكن بالعدل. وقوله: ﴿وَلَوْ كَانَ﴾ فإن ﴿لَوْ﴾ هنا لشدة التأكيد على تحري العدل، لأن المقام مع ذي القربي، فيحتاج الشاهد إلى قوة عزيمة، وقوة يقين، وقوة مواجهة روابط القرابة، ومقاومة العاطفة حتى يشهد بالحق، ويعدل في الشهادة، علماً بأن شهادة الحق على أقربائه هي عين نصرتهم، وحقيقة التعاطف معهم، لأنها تنقذهم من ورطة الباطل، وتبعدهم عن حمأة الظلم. وقد قال ﷺ: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً». قالوا: أنصره مظلوماً، فكيف أنصره ظالماً؟ قال: «تمنعه من الظلم». وقد جاء في هذا المنهج ما هو أبعد من ذلك في قوله تعالى: ﴿ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ بِٱلْقِسُطِ شُهَدَآهَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْإِوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَّا فَلَا تَتَّبِعُوا الْمُوكَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلُورًا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خِيرًا ١٠٠ [النساء: ١٣٥]. فهنا ألزمنا الله تعالى القيام بالقسط في الشهادة لله سبحانه، لأنه المطلع على السرائر مما يهدد العباد فيقولوا الحق. والبداية بالإنسان نفسه ﴿ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ﴾ وهذا في شأن الإقرار والاعتراف بما في الذمة من حقوق للآخرين، كما جاء صريحاً في آية المداينة ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُوٓا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَكِ مُسَكِّم فَأَكْتُبُوهُ وَلَيْكُتُب بَيْنَكُمْ كَالْتِكُ إِلَى كَالِبٌ أَن يَكُلُبَ كَمَا عَلَمَهُ اللَّهُ فَلْيَكُتُبُ وَلَيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ ﴾ لأنه حينما يتولى هو إملاء الكاتب بالدين، يكون ذلك إقراراً منه على نفسه، وحثه الله تعالى على تقوى الله ﴿ وَلْيَتِّقِ ٱللَّهَ رَبُّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا ﴾. وهذا غاية القول بالعدل،

والقوامة بالقسط شهداء شه. ثم إذا كان الذي عليه الدين عاجزاً عن أن يمل هو ﴿فَلْيُمُلِلْ وَلِيُّهُ إِلْمَكُلِّ ﴾ أي وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئاً. وقد قال بعض العلماء: إن هذه التعاليم تعطي الطمأنينة على جميع الحقوق، وتزيد اليقين بضمان ما عند الله للمؤمنين، حيث إنها تؤكد كتابة الدين ولو درهماً، كما قال تعالى: ﴿وَلَا شَكُورًا أَن تَكُنُبُوهُ مَنفِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى آجَلِوْء ذَالِكُمْ أَقْسَلُط عِندَ اللهِ ﴿ وَلَا شَكُورًا أَن تَكُنُبُوهُ مَنفِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى آجَلِوْء ذَالِكُمْ أَقْسَلُط عِندَ اللهِ ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

ثم بعد الإقرار على النفس، قال: ﴿وَالْوِلْدَنِ ﴾ وهما أقرب الأقربين، فإن كان يؤدي شهادة الحق على والديه فعموم الأقربين من باب أولى، وقد غطى عاطفة القرابة ووكلها إلى ما هو أولى بها منه بقوله تعالى: ﴿إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوَّ فَقِيرًا ﴾. أي هذا القريب أو غير القريب، فلا يُحابَى غني لغناه، ولا قريب لقرابته، ولا يُساعَد فقير لفقره ﴿فَالله أَوْلَى بِهِمَّا ﴾. وبين سبحانه علة الميل والمحاباة وحذر منها بقوله: ﴿فَلا تَتَبِعُوا الْمُوكَى ﴾: أي مع الغني لغناه مجاملة له، ولا مع الفقير لفقره مساعدة له، ولا مع القريب لقرابته صلة له، فالله أولى بهم جميعاً، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، ثم حذر من الالتواء في القول، والإعراض عن الحق، فقال: ﴿أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ الله كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِمًا ﴾ فلا يحق للشاهد أن يأتي بكلام معمى، ولا محتملاً، وإنما يأتي بالقول الفصل يحق للشاهد أن يأتي بكلام معمى، ولا محتملاً، وإنما يأتي بالقول الفصل البيّن، سواء أقرَّ على نفسه، أو شهد على والديه، أو أولاده، أو أقاربه، فالله أولى بالجميع، ولله الحمد والمنة.

٢١ ـ من أهم مواطن ﴿ وَإِذَا قُلْتُدُ فَأَعْدِلُوا ﴾ موطن القضاء:

وأصرح نص في عدالة الحكم قوله تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرَّكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَعَكَّمُوا بِٱلْمَدْلِّ إِنَّ اللَّهَ نِيبَا يَعِظُكُم بِيِّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ ﴿ [النساء: ٥٨]. واقتران الحكم بين الناس بالعدل بأداء الأمانات إلى أهلها مع أن الحكم أمانة، لمزيد الاهتمام به المعروف في باب عطف الخاص على العام، كقوله: ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا يِّلَهِ وَمَلَتِكَ يَهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكُنلَ﴾ [البقرة: ٩٨]. مع أن جبريل وميكائيل من عموم الملائكة. وكقوله: ﴿ زَبِّ آغْفِتُم لِي وَلِوَالِدَقَ وَلِمَن دَخَلَ بَيْقِ كُوْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [نسوح: ٢٨]. مسع أن والديه من عموم المؤمنين والمؤمنات. فكذلك هنا: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ ﴾ وهو أمر إلزام وإيجاب، وجعلها سبحانه نِعْمَ الموعظة، ونَبَّهَ الضمائر في الحكام، بأنه سبحانه ﴿ كَانَ سَمِيمًا بَصِيرًا ﴾ لما يقولون ويفعلون، بل إن الله سبحانه جعل الحكم بين الناس بالحق قرين الخلافة في الأرض ومن مهمة الأنبياء: ﴿يَكَالُودُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَمْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَنَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَكِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُواْ يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُواْ يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُواْ يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدًا لِمَا اللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدًا إِنَّ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدًا إِنَّ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ اللَّهُ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَلْهُ لَلَّهُ لَلْهُ لَلَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَلَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لِللَّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلْهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلْهُ لَلَّهُ لِللَّهُ لَلْهُ لَلَّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلَّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلَّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلَّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلَّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَاللَّهُ لِللَّهُ لَلَّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلَّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلَّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلَّهُ لَلْهُ لْمُ لَلَّهُ لَلْهُ لَلَّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلَّهُ لَلْهُ لَاللَّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لِللَّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَاللَّهُ لِللَّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لللَّهِ لَلّذِي لَا لَاللَّهُ لِلللَّهِ لَلْهُ لَلَّهُ لَلْهُ لَلَّهُ لَلْهُ لَلَّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَاللَّهُ لِللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلَّهُ لِللَّهِ لَلْهُ لَلْمُ لَا لَلَّهُ لَلْلَّالِمُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْلَّالِلْلْلِلْلِلْ بهذا يخاطب الله نبيه الكريم داود عليه، وهو الذي قد أُوتى مؤهلات الحكم ما لم يؤتها أحد قبله، وذلك في قوله تعالى مخاطباً نبينا محمد ﷺ: ﴿وَاَذَكُرُ عَبْدَنَا كَاثُودَ ذَا ٱلْأَيْدُ إِنَّهُ وَأَوَّابُ ﴾. أي ذكر تأسِّ واقتداء، والأيد: القوة والتمكين، وأوَّاب بصيغة مبالغة في كثرة ودوام الرجوع والإنابة إلى الله. ﴿ إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلِّجَالَ مَعَمُ يُسَبِحْنَ بِالْعَشِي وَالْإِشْرَاقِ ﴿ وَالطَّايْرَ تَعْشُورَةً كُلُّ لَهُ وَأَرَّكُ ﴾ فسلم يكن ذلك

ثم بين مؤهلات الحكم بقوله تعالى: ﴿وَشَدَدُنَا مُلَكُمُ ﴾ أي قوينا دعائمه وثبتناه، فلا يَخشى أحداً ﴿وَمَاتَيْكُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخِطَابِ ﴾ [ص: ١٧ ـ ٢٠]. وهذه هي أهم مقومات القاضي: حكمة وبصيرة، تضع الأمور في نصابها، وتفصل بين الحق والباطل، وتميز المحق من المبطل، لا يلتبس عليه التواء الخصوم، ولا تشكل عليه مداخل الخصومات، والقاضي إن لم يُؤت حكمة تميز وبصيرة فهو في عناء، قلَّ أن تستنير أمامه الطريق. وأولى درجات الحكمة في القضاء هي: تفهم القضية، ومعرفة متطلباتها قبل الدخول في نقاش الخصوم، كما قال عمر عليه لأبي موسى في كتابه الذي رسم منهج القضاء:

الفهم الفهم إذا أدلى إليك الخصوم. ووصية النبي على الله عن ولاه قضاء اليمن: «إذا أولى إليك الخصم، فلا تحكم له حتى تسمع من خصمه». أي لكي يتصور أطراف النزاع، ويقف على حقيقة موضوع الدعوى، ثم بعد السير فيها وظهور جانب الحق، يأتي فصل الخطاب حكماً واضحاً بَيّناً مفصلاً، لا لبس فيه ولا غموض.

ثم بين سبحانه أهمية القضاء في المجتمعات، ومنزلة العمل القضائي في عرض خبر الخصمين اللذين تسورا عليه محرابه، وفزعه منهما، أو عرض قضيتهما عليه، وما كان من أحدهما على الآخر: ﴿ إِنَّ هَٰذَآ أَنِى لَهُ يَسْعُ وَلَسْعُونَ نَجْهَةُ وَلِي نَجْمَةٌ وَرَحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِهَا وَعَزَّفِ فِي ٱلْخِطَابِ ﴿ ﴿ وَصِدَةٌ خطيرة، غني يغتصب فقيراً، قوي يقهر ضعيفاً، ظلم بيِّن، وتعدّ سافر أنطق داود عليه بالحكم حالاً: ﴿ لَقَدْ ظُلَمَكَ بِسُوَّالِ نَجْيَكَ إِلَى يَعَاجِهِ ﴿ ﴾. وإلى هنا تم الحكم في قضية الخصمين، ولكن الغرض من تسورهما عليه المحراب جاء في قوله تعالى من قول داود حاكياً ومعبراً عن حال الخلطاء خارج الأسوار: ﴿وَإِنَّ كَتِيرًا مِّنَ ٱلْخُلُطَلَةِ لَيْبْنِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّللِحَديُّ وَقَلِيلٌ مَّا لَهُمُّ ﴾. وفسي هذا القول عن الخلطاء وهم جمع خليط من الرعاة، يسود فيهم البغي بعضهم على بعض، إلا القليل من المؤمنين الذين يتحاشون ذلك. وبعد صدور هذا القول منه عليه، وقد نبه لواقع حال الرعية، وأثار فيه التساؤل: كيف أعتكفُ في المحراب، وأحتجب بالحراس عن الناس، وأتركهم يبغي بعضهم على بعض؟ ﴿ وَظَنَّ دَاوُرُدُ أَنَّمَا فَلَنَّهُ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِهَا وَأَنابَ ﴾ إلى ربه، فقابله ربه بالمغفرة: ﴿فَغَفَرْنَا لَهُ ذَالِكً ﴾ أي اعتكافه وتركه مهمته الأساسية التي استخلف من أجلها، ثم ينبهه تعالى عليها مرة أخرى: ﴿فَغَفَرْنَا لَهُ ذَالِكٌ وَإِنَّ لَلَّمُ عِندَنَا لَزُلْفَن وَحُسْنَ مَنَابٍ ۞ يَندَاوُرُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ فَأَخْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِالْحَتِّي وَلَا نَتَّبِع ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدًا بِمَا نَسُوا يْوَمَ الْحِسَابِ ﴾ [ص: ٢٣ ـ ٢٦]. ولكأن السياق يرشد ويحذر القضاة والحكام أن اتباع الهوى لا يكون إلا بسبب نسيان يوم الحساب. وذلك لأن من لاحظ يوم الحساب والنقاش، وقوله تعالى: ﴿وَنَضُعُ ٱلْمَوَاذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيُوْمِ ٱلْقِيَامَةِ﴾ وهو سبحانه أحكم الحاكمين، أقام ميزان العدالة في يده جهد طاقته، وحاول أن

يكون ثالث الثلاثة في الحديث «قاضيان في النار، وقاض في الجنة». فيؤدي الأمانة التي ائتمن عليها، ويأتمر بأمر الله ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْمَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِينَآيٍ ذِى ٱلْقُرْبَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكِرِ وَٱلْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُوك ﴿ النحل: ٩٠]. وهنا اقترن الأمر بالعدل بالإحسان، والإحسان هو «أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك». وهذا إشعار لكل من يُنصب حكماً بين اثنين، أن يستشعر تلك المراقبة عند إصدار حكمه، كأنه يرى الله، وكأنه قائم بين يدي ربه، ويستشعر بأن الله يراه ويسمع ويبصر. وهذا أدعى لقوله: ﴿ إِلْمَكْدَلِّ ﴾ وتحقيق قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُوا ﴾. وليس هذا مختصاً بالحكم على منصة القضاء، بل في كل مُحكّم في أمر ما ولو كان مع الأعداء. كما قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآةَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَئَانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُواْ أَعْدِلُواْ هُوَ أَفْرَبُ لِلتَّقْوَئُ وَاتَّقُواْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ إِلَا المائدة ٨]. فإقامة العدالة إنما هي لوجه الله ولو مع العدو، لا رغبة ولا رهبة لأحد. ولما أرسل النبي ﷺ ابن رواحة يخرص على اليهود في خيبر، وجمعوا له من حليهم ليخفف عنهم، سَبَّهِم وقَبَّحهم، وقال قولة العدل: والله لأنتم أبغض الخلق عندي، وقد جئتكم من عند أحب الخلق إلى، ووالله إن بغضكم لا يحملني على أن أحيف عليكم، وإني قاسم بينكم، فإن شئتم، فالتزموا، وإن شئتم فكفوا أيديكم وألتزم لكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض.

وأخيراً فإن قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُوا ﴾ جامع شامل لإقرار مبدأ العدالة من القاعدة إلى القمة، للقريب وللبعيد، وللغني وللفقير ﴿إِن يَكُنُ غَنِيًا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا ﴾ [النساء: ١٣٥].

٢٢ - ﴿ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ ﴾:

هذا هو الهدي التاسع في هذه الآية الكريمة: ﴿ قُلُ تَمَالُوْا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ والعهد يشترك مع لفظ العهدة، فيشتركان في مضمون الأمانة، وقد جاءت مجموعة نصوص العهد في كتاب الله تشعر أن جهة العهود ثلاثة:

عهد الله لخلقه، وعهد الخلق لخالقهم، وعهود الخلائق فيما بينهم. والنص هنا من قسم عهد الله ﴿وَبِسَهْدِ ٱللَّهِ﴾. ومثله: ﴿أَلَرَ أَعْهَدَ إِلَيْكُمْ يَابَنِيَ } ءَادَمَ﴾.

ومن القسم الشاني: ﴿ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَلَهَدُوا ٱللَّهَ عَلَيْتَهِ ﴾ وقد جعهما قوله تعالى: ﴿ وَأَوْفُواْ بِمَهْدِى أُونِ بِمَهْدِكُمْ ﴾ .

ومن القسم الثالث: ﴿ وَالَّذِينَ هُرَّ لِأَمْنَانِيهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ۞ ﴿ .

ومن هنا تظهر أهمية الحفاظ على العهد والقيام بحقه، سواء منه ما كان لله على الخلق، أو كان للخلق فيما بينهم. ولعل الوفاء بالعهد من أخص خصائص الإنسان، إذ هو إلزام أدبي أو اعتباري يحمله عليه ورعه ودينه، وتلزمه به أمانته ومروءته، والبحث في هذا الهدي الكريم من جوانبه الثلاثة، وكذلك:

أولاً: ما هو عهد الله هنا المطلوب الوفاء به؟ فابن كثير يقول: هو الالتزام بالأوامر امتثالاً، وبالنواهي اجتناباً. والقرطبي يقول: كل عهد بين إنسانين وأضيف إلى الله توثيقاً وأساساً، لأمره سبحانه بالوفاء بالعهود.

والذي يظهر لي من منهج تفسير القرآن بالقرآن، هو ما نص تعالى عليه في سورة ﴿يَسَ شَ وَالْفُرْوَانِ الْمُحْكِيدِ شَ فِي قوله تعالى: ﴿ اللهِ اَلْمَ أَعَهَدُ إِلَيْكُمْ يَنْ اَلَهُ اَلَنْ اَعْبُدُوا الشّيْطَانُ إِنّهُ لَكُرْ عَدُولٌ مُبِينٌ شَ وَأَنِ اَعْبُدُوا الشّيطانُ إِنّهُ لَكُر عَدُولٌ مُبِينٌ شَ وَأَنِ اَعْبُدُوا الشّيطان وان يعبدوه هو وحده، وكذلك نص على أن ذلك هو الصراط المستقيم كما ذيلت به آية الأنعام: ﴿ وَأَنّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَاتّبِعُوهُ وَلا تَنْبِعُوا الشّبُلُ . . . الانعام: ٣٥١]. ولعل العهد المشار إليه في سورة ويس الله ويسورة الأول المأخوذ على الذرية في قوله تعالى من سورة الأعراف في الذرية في قوله تعالى من سورة الأعراف وَإِنْ شَهِدُنّا لَنْ شَهِدٌ اللهُ فَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى الذرية في قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ عَهِدُنّا إِلّٰ عَرَافَ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى الذرية في قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ عَهِدُنّا إِلّٰ عَلَى الدّرية في قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ عَهِدُنّا إِلّٰ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلّهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

والعهد لآدم عليه قال القرطبي: هو النهي عن الأكل من الشجرة، والتحذير من عدوه إبليس. وعلى هذا فالوفاء بعهد الله هو الالتزام بطاعته سبحانه،

واجتناب معصيته، وهذا على سبيل العموم. ولكن يشمل في التفصيل أيضاً: الوفاء بما يحدثه العبد من عهد مع الله تعالى في خاصة نفسه كالنذر، لقوله تعالى في مدح المؤمنين: ﴿ يُوفُونَ إِالنَّذِرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَأَنَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ۞ [الإنسان: ٧]. وكذلك الوفاء بكل ما ألزم نفسه للغير موثقاً ذلك بعهد الله، كبيعة ولاة الأمر، والالتزامات التي تعرض له: من العهود والأمانات، وقد امتدح الله هؤلاء المؤمنين بقوله تعالى في سورة الأحزاب: ﴿ يَنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَلَّقُواْ مَا عَنهَدُوا اللَّهَ عَلَيْتِهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَعَبَهُ وَمِنْهُم مِّن يَنفَظِرُ وَمَا بَذَلُوا تَبْدِيلًا ١٠٠ وبيَّن تعالى جزاءهم بقوله عقبها ﴿ لِيَجْزِي ٱللهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِم ﴾ [الأحزاب: ٢٣ _ ٢٤]. وكان في غزوة الأحزاب حين اشتد الموقف وبلغت القلوب الحناجر، فلم تزعزعهم الشدائد، ولم تغيرهم الأهوال. كما امتدح من أهل الكتاب من أوفى بعهده في سياق قوله تعالى من سورة آل عمران وما بعدها. ﴿ ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنَبِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنظارٍ يُؤَدِّوهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مِّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّوهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآيِماً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمْتِيَّنَ سَكِيلُ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ الللَّا اللَّا اللّلْمُلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ۞﴾. ثم بين سبحانه سوء عاقبة من لم يوف بعهد الله ويشتري به ثمناً قليلاً فِيقول سبحانه وفي نفس السياق: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِمَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُوْلَتِهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْتِيكُمَةِ وَلَا يُزْكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيثُرُ ﴿ [آل عمران: ٧٥ ـ ٧٧]. وهذا من قبيل المعاملة بالمثل حين لم يبالوا بعهد الله، ولم يحافظوا عليه، وباعوه بثمن قليل، كان جزاؤهم كذلك عدم المبالاة بهم، فلا يكلمهم، ولا ينظر إليهم إهمالاً لهم، ولهم من هذا عذاب أليم، نسأل الله تعالى العافية.

ولكي يتضح لنا تفصيل عهد الله المطلوب هنا الوفاء به، نأتي إلى أقوال العلماء على قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُواْ بِهَدِى ٓ أُونِ بِهَدِكُمْ وَإِنِّى فَارْهَبُونِ ﴾ [البقرة: ٤٠]. قال والدنا الشيخ الأمين في أضواء البيان: لقد جاء العهد هنا مجملاً، وجاء بيانه في قوله تعالى: ﴿لَيْنَ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَلُوةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلرَّكُوةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَنْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأَكُونَ عَنكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَلَانْطِنَتُم بَرُسُلِي بَعَدِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَلُونَ ﴾ [المائدة: ١٢]. فعهده عليهم ﴿لَيِنَ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَلُوةَ ﴾ وما

بعدها. وعهدهم هو الجزاء المرتب على الأول: تكفير السيئات، ودخول الجنات تجري من تحتها الأنهار. ومن هذا المنطلق المنهجي لو رجعنا إلى سياق آية الأنعام ﴿قُلْ تَكَالَوَا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ نجد قبل النص على الوفاء بالعهد ما تقدم من الأوامر والنواهي ثمانية تكاليف من النهي عن الشرك بالله وبالوالدين إحساناً، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، وإذا قلتم فاعدِلوا. وبعد هذا كله جاء هذا التوجيه وهذا الهَدْي القرآني ﴿وَبِمَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوأً ﴾ فمما لا شك فيه أن تلك المعهودات هي من أواثل ما يتدرج تحت عهد الله الواجب الوفاء به، وهو عين السياق لقوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِهُمِدِي ٓ أُوفِ بِهَدِكُمْ ﴾ حيث جاء بعدها مباشرة: ﴿ وَمَامِنُواْ بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرٍ لِلِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَابَقِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِنِّنَي فَاتَّقُونِ ۞ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَطِلِ وَتَكُنَّمُوا ۚ الْحَقَّ وَأَنتُم تَعْلَمُونَ ۞ وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَءَاثُوا الزَّكُوةَ وَأَزكَعُوا مَعَ الرَّكِمِينَ ﴿ اللَّهِ مَا الله مَا الله مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّلِي اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ال عَقِبه: ﴿ ذَالِكُمْ وَمَّنكُم بِهِ لَمَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ وذيل السياق بقوله: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَطِي مُستَقِيمًا فَأَنَّبِعُونُهُ . . . ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

٢٣ _ مكانة العهد بين المتعاهدين:

إذا كان العهد أمانة بين العبد وربه في التكاليف، فإن العهد أمانة بين العباد أنفسهم في المعاملات. وقد يكون توثيق العهد أقوى عند البعض من توثيق الرهن والنقد. وقد امتدح الله المؤمنين في الوفاء بالعهد في أكثر من موضع في كتابه الكريم، من ذلك قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ ٱلّذِينَ هُمْ فِي مَكْرَبِمِمْ خَشِعُونَ ﴾ وَٱلّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللّغوِ مُعْرِشُونَ ﴾ وَٱلّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَيعلُونَ ﴾ وَٱلّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللّغوِ مُعْرِشُونَ ﴾ وَٱلّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَيعلُونَ ﴾ وَٱلّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَيعلُونَ فَي وَالّذِينَ هُمْ الْوَرْقُونَ فَي عَلَيْ مَلُوبِهِمْ مَعْ فِيكًا مَلُوبَهِمْ مَعْ فَي وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَئِهِكَ هُمُ ٱلْمَادُونَ ﴾ وَالّذِينَ هُمْ الْوَرِقُونَ ﴾ ومَنْ المَومنون: ١ - ١١]. وبتأمل هذا الذين كرثُونَ ٱلفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [المؤمنون: ١ - ١١]. وبتأمل هذا

السياق الذي يخبرنا سبحانه وتعالى فيه بسبب فلاح المؤمنين، والمشتمل على تلك الأعمال والصفات الجليلة:

بدأ من الخشوع في الصلاة: وهو أعلى صفة تؤدَّى فيها هذه الفريضة، وأوضحُ عنوانٍ على رقة هذا القلب الخاشع بين يدي ربه.

وهذا الإعراض عن اللغو أعلى قمة المروءة: ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّهِ مَرُّوا عَلَى قَمة المروءة: ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّهِ مِرْمًا ﴾. والإعراض عن اللغو بالنظر وبالقول وبالفعل، فيسلم له دينه، وتكتمل له مروءته لإعراضه عن كل ما هو لغو وباطل. وأداء الزكاة وفعلها كما رسم الله لها: ومعلوم أن من يعطي الزكاة طيبة بها نفسه، فإن تلك النفس الجواد لن تتدنى لأكل أموال الناس بالباطل، بل هي ممن يعرض عن كل دنيء، وقد أعرضت عن اللغو من قبل هذا، أي تصبح بأداء الزكاة عفيفة في المال.

يليها صفة كريمة وعفة عظيمة، فيها طهر النفس والمجتمع: أفراداً وجماعات ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونٌ ﴿ عَن دنس الرذيلة، ولوث الفساد، وجريمة التعدي، وأسباب اختلاط الأنساب، وإفساد محارم الآخرين، فهم: لفروجهم حافظون، ولأعراض الآخرين يصونون. فهم أمناء على الفضائل، حراس عن الرذائل. لا يتجاوزون في أنفسهم حدود أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، لا يتعدون تلك الحدود، ولا يتجاوزون تلك الشخصيات من الأزواج وملك اليمين، أي في دائرة ما أحل الله لهم، فهم في نظاقها غير ملومين.

يعقب هذه الصفات للمؤمنين المفلحين هذه الخاتمة في خصوص العهد والأمانة: ﴿وَالِّذِينَ هُرُ لِأَمْنَنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴿ ﴾. فينص سبحانه على أخص صفات المؤمن في رعاية هذين الأمرين المختصين بالإنسان، بل بالمؤمن خاصة، وهما قوام ترابط الأفراد كما أسلفنا، ويقترن هذا العهد بالأمانة، مع أن كُلاً منهما يستلزم الآخر: فالأمانة تستلزم الوفاء بالعهد، والوفاء بالعهد يستلزم أداء الأمانة، ولا انفكاك لأحدهما عن الآخر.

وتقدم لنا: أن العهد فيما بين العبد وربه هو عهدة التكليف المنوه عنه في قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِمُهْدِى آُونِ بِمُهْدِكُمْ ﴾ والعهد التزام، والأمانة أيضاً عامة،

فيمكن اعتبار الأمانة بمدلولها العام شاملة جميع تصرفات الإنسان في الدين والدنيا. وتقدم عن ذلك في (منهج الوصايا النبوية) وفيه أن الوضوء والغسل أمانة، وأداء الصلاة بتمامها أمانة، والصوم أمانة، والزكاة في حصر النصاب ومقدار الواجب كلها أمانة، ومصرفها في مستحقها أمانة، وحِلّ المطعم والمملبس وعموم الكسب أمانة، فضلاً عن الودائع والحقوق العامة والخاصة، بل والحكم أمانة، وكل ما أسند للعبد من عمل فهو أمانة، وأداء تلك الأمانات هو عين الوفاء بالعهد ورعايته.

وقد رتب الله تعالى على رعاية الأمانة والعهد أن جعلهم هم الوارثين الذين يرثون الفردوس، والفردوس أعلى منازل الجنة. وهذا أيضاً تفضل من الله أولاً، ومعاملة بالمثل ثانياً، لأنهم لما كانوا في أعمالهم على أعلى درجات الكمال، وفي صفاتهم على أعلى الصفات الفاضلة: في الصلاة خشوع، وللزكاة فاعلون، وللفروج حافظون، وإعراض عن اللغو، وبعد عن النقص، كانوا في المجتمع كالنجوم الزاهرة، والزهور العبقة بالريح الطيب. فكانت لهم الفردوس ميراثاً: ﴿أَن يَلكُمُ الْمُنَةُ أُورِثَتُمُوهَا بِمَا كُنتُم تَممَلُونَ الأعراف: ١٤٣]. وهناك يحمدون الله على عواقب أفعالهم وجميل صفاتهم. ﴿وَقَالُوا الْحَمَدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَدَنَ اللَّهُ مَنْ مَا الْمَرْضَ نَتَبَوّاً مِن الْجَنّاةِ حَيْثُ نَشَاتًا فَنِعُم أَجُرُ الْعَنولِينَ ﴿ الزَّمْ الْمُرْتَ الْمُرَاثُ الْمُرَاثُ الْمُرَاثُ الْمُرْتَ الْمُرَاثُ الْمُحَادِينَ اللَّهِ اللَّهُ الْمُرَاثُ اللَّاتُ اللَّهُ الْمُرَاثُ الْمُرَاثُ الْمُلَاثُ الْمُرَاثُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

وعليه: فالوفاء بالعهد جماع أداء الأمانة، وجماع صفات المؤمنين.

وفي سورة المعارج، وبنفس السياق: ﴿ إِذَ ٱلْإِسْنَ عُلِقَ هَلُوعًا ۞ إِذَا مَسَهُ النَّيْرَ مُوعًا ۞ إِذَا مَسَهُ النَّيْرَ مَنُوعًا ۞ إِلَا ٱلْمُصَلِينَ ۞ ٱلَذِينَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ دَآيِمُونَ ۞ وَالَذِينَ فِي ٱلَذِينَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ دَآيِمُونَ ۞ وَالَّذِينَ فِي ٱلَذِينَ يُصَدِقُونَ بِيَوْمِ ٱلذِينِ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِهِم مُشْفِقُونَ ۞ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ عَبُرُ مَامُونِ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ اللَّذِينَ هُمْ اللَّذِينَ هُمْ اللَّذِينَ هُمْ اللَّذِينَ هُمْ اللَّذِينَ هُمْ المَّكَتَ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبُرُ مَامُونِ ۞ وَاللَّذِينَ هُمْ اللَّذِينَ هُمْ المُمَنَّذِينَ هُمْ المُمَنَّذِيمِمْ وَعَهْدِهِمْ وَعُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُم اللَّهُ وَلَهُ ذَلِكَ وَاللَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ فَآمِدُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُم اللَّهُ وَاللَّذِينَ هُمْ اللَّمَاتِيمَ وَعَهْدِهِمْ وَعُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُم عِلَى صَلَاتِهِمْ أَعْلَيْكَ فِي جَنَّتِ مُكْرَمُونَ ۞ وَالَذِينَ هُم عَلَى صَلَاتِهِمْ يُعَافِدُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُم عَلَى صَلَاتِهِمْ مُعَافِدُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُم عَلَى صَلَاتِهِمْ مُعَافِلُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُم عَلَى صَلَاتِهِمْ مُعَافِدُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُم عَلَى صَلَاتِهِمْ مُعَافِدُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُو مَنْ اللَّهُ وَالَيْهِ فَى جَنَتِ مُكْرَمُونَ ۞ وَاللَّذِينَ هُم عَلَى صَلَاتِهِمْ مُعَلِيمُ فَي اللَّهُ وَلِينَ عُمْ اللَّهُ وَلِيكَ فِي جَنَتِ مُكْرَمُونَ ۞ وَاللَّذِينَ مُ عَلَى صَلَاتِهِمْ مُعَافِرَةٍ ﴾ [المعارج: 19 ـ ٣٥].

يبين تعالى: جبلة خلق الإنسان الهلع والجزع، ولا يعالج ذلك فيه إلا الصلاة، وذلك لما تضفيه على المصلي من صلة بالله، وما تنهاه عن الفحشاء والمنكر، وهي التي تهذب غرائز الإنسان، وتسمو به إلى مصاف الأبرار. ومعها كذلك أداء حق المال: مع التصديق بيوم الدين، وهو يوم الجزاء، من دان يدين، يعني جازى يجازي. كما قيل: دِنَّاهم كما دَانوا. ومن مقتضى هذا الإيمان فهم من عذاب ربهم مشفقون. وجاء ذكر العفة أيضاً كما تقدم. وختم السياق برعاية الأمانة والعهد. وأعقبها القيام بالشهادات على وجهها.

وإن من أهم مواطن الوفاء بالعهد لهو: عهد البيعة لولي أمر المسلمين، وقد أوجب الله النصح لولي الأمر مع النصح لله، ولرسوله، ولكتابه، ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن نزع يده من بيعه إمامه فمات مات ميتة جاهلية.

ومن ذلك الوفاء بعهد الزوجة: «استحللتموهن بكلمة الله».

وأعظم العهود المتبادلة بين الله وخلقه وولاة أمر المسلمين: ما جاء في قوله تعالى : ﴿إِنَّ اللّهَ اَشْتَرَىٰ مِنَ النَّهُ مِنِكَ اَلْتُهِينِ اَنْفُسَهُمْ وَأَمُونَكُمْ مِأْتُ لَهُمُ الْجَنَّةُ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَمِنةِ وَالْإِنجِيلِ يُقْلِئُونَ فِي مُنْلُونَ وَبُعْ لَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَمِنةِ وَالْإِنجِيلِ يَعْلَيْوُنَ وَمُنَّ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِن اللّهِ . . ﴾ [التوبة: ١١١]. ومن هنا إذا أعطى وَالْقُدُوانُ وَمَنْ أَوْفَ بِعهم إلى الله الوفاء به، وإذا تخوف منهم خيانة، نبذ إليهم عهدهم حتى لا يخفر ذمة في النظام العسكري، مما يشهد لعظمة الإسلام في احترام الكلمة، والوفاء بالعهد.

۲٤ - قال تعالى: ﴿ وَأَنَّ هَلْنَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَبِعُوهُ ... ﴾ [الأنعام: ١٥٣]: افتتح السياق بتكليفه تعالى لرسوله ﷺ ﴿ قُلْ تَمَالَوَا أَتَلُ مَا حَرَّمَ

عَلَيْكُمْ مَبُكُمْ وَتُوالت الأوامر والنواهي في العقائد والتوجيهات والهدى القرآني الكريم للأفراد والجماعات، مما عم وخص وختم السياق بقوله تسعالي، ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُونُ وَلاَ تَنْبِعُوا ٱلسُّبُلُ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴿ وَهِ . واسم الإشارة هنا في قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا﴾ لا بدله من مشار إليه، يتحقق به صراط الله مستقيماً يلزم العبد اتباعه. وبتأمل السياق نجد أقرب ما يصدق عليه في وحدة الموضوع وشموله نجده من بداية ﴿قُلُ تَعَكَلُوا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ وَجاء تفصيل ما يتلوه ﷺ إلى نهاية المطاف فقال: ﴿وَأَنَّ هَذَا﴾ أي ما تلوته عليكم مما أوحاه يتلوه ﷺ

إليَّ ربي، هو صراط الله المستقيم فاتبعوه. وهذا السياق من تفصيل الإجمال في فاتحة الكتاب: ﴿ أَهْدِنَا الْصِرَطَ اللهُ المُستقيمُ ﴿ فَهُ يَفْصِلُهُ : ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُستقيماً فَأَتَبِعُوهُ ﴾ . وفعلاً قد اشتمل هذا السياق ما إن اتبعته الأمة هديت إلى الصراط المستقيم، الذي لا اعوجاج فيه ولا ضلال معه. ثم يبين سبحانه بأن اتباع غيره من السبل فيه المضلة المهلكة ويقول العلماء: في هذه الآية لفتة بلاغية، وهي توحيد لفظ الصراط المضاف إلى الله، وجمع لفظ السبل الأخرى . لأن الصراط المضاف إلى الله هو الحق، والحق واحد لا يتعدد. وأما السبل الأخرى المنحرفة عنه فمتعددة وملتوية.

وقد بين على هذا المعنى بياناً شافياً بوسيلة عملية، وذلك في حديث جابر عند ابن كثير في تفسيره قال: كنا جلوساً عند النبي على فخط خطاً هكذا أمامه فقال: «هذا سبيل الله». وخطين عن يمينه، وخطين عن شماله، وقال: «هذه سبل الشيطان». ثم وضع يده في الخط الأوسط، ثم تلا هذه الآية ﴿وَأَنَ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُونُ وَلَا تَنَّبِعُوا الشّبُلَ فَنَفَرّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَالًا لَهُ بُلُ مَنْ اللهُ اللهُ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَالًا اللهُ اللهُ عَن سَبِيلِهِ فَاللّهُ وَصَالًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَن سَبِيلِهِ فَاللّه اللهُ وَصَالًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَن سَبِيلِهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وروى أيضاً ابن كثير: أن رجلاً سأل ابن مسعود: ما الصراط المستقيم؟ قال: تَركنا محمد ﷺ في أدناه، وطرفه في الجنة. وعن يمينه جواد، وعن يساره جواد، ثم رجال يدعون من مَرَّ بهم، فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى النار، ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة، ثم قرأ ابن مسعود: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَبِعُومٌ وَلَا تَنَبِعُوا السُّبُلَ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِمِ مَن . . ﴾ الآية.

وروى أحمد كلله بسنده عن النواس بن سمعان عن رسول الله على. قال: «ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً، وعن جنبي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم جميعاً ولا تفرقوا. وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي على أرض الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم». ومما يفيد هذا

التصوير أن اتباع صراط الله فيه وحدة الأمة واجتماعها على منهج واحد، تتوحد أهدافها، وتتحقق به غايتها، وهو الوصول إلى الجنة كما قال ابن مسعود: طرفه الآخر في الجنة. بل إن الأمة ذات المنهج الموحد تستقر أوضاعها وتتحسن أمور معيشتها وتتقوى في جميع الميادين، أما اتباع السبل المختلفة، فهي تتفرق عليها الكلمة، وتختلف معها الاتجاهات، كشأن البلاد ذات الأحزاب المختلفة، والأهداف المتباعدة، فهي غالب حالها في تنافر وتناحر، وما يبنيه هذا يحاول أن يهدمه ذاك. وقد أخبر على عن افتراق الأمم إلى نيف وسبعين فرقة، وأنها في النار إلا فرقة واحدة، وهي ما كانت على ما عليه رسول الله على الله وسول الله على الله الله وسبعين فرقة، وأنها في النار إلا فرقة واحدة، وهي ما كانت على ما

وأهم من هذا كله هذا الثبات في التشريع والاستقرار في المنهج بخلاف تلك السبل التي طالما تتعرض للتغيير والتبديل والتعارض والتناقض. كما قال تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اَخْدِلَافًا كَثِيرًا لَكُ وَلَا كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اَخْدِلَافًا كَثِيرًا لَكُ وَالنساء: ٨٢].

وما أحوج أمة الإسلام اليوم أكثر من أي يوم إلى توحيد صراط مسيرتها، ولزوم الاستقامة على منهج خالقها. ما أحوج العالم الإسلامي أن يعيد النظر في مشواره الطويل على بنيات الطريق، وما أجهده وفرق بينهم وأضاع عليهم الكثير من بلادهم وعزتهم وحقوقهم بين الأمم، وقد نادى المصلحون بالتضامن الإسلامي، وها هو ذا كتاب الله يجدد النداء كل يوم ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ وَلا تَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلُ فَنَفرَقُ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ﴾. ويختم هذا النداء بما يؤكده في ظلال العطف والرأفة والمصلحة، بقوله تعالى: ﴿وَلِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ مَن تَقون عواقب السوء، تتقون الفرقة والضلال، كل شر: تتقون غضب الله، تتقون عواقب السوء، تتقون الفرقة والضلال، تتقون ما لا يرضاه الله لكم. وبالتالي تفوزون برضاه، وتسعدون في الحياة.

٧٠ _ قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنِّنِ هَدَىٰنِ رَقِ إِلَى صِرَطِ مُسْتَفِيدِ دِينًا قِيمًا مِلَةَ إِبَرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِ وَنُشُكِى وَمَعْيَاى وَمَمَافِ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِى وَمَعْيَاى وَمَمَافِ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ قُلْ أَنْ أَوْلُ ٱلشّالِمِينَ ﴿ قُلْ أَغَيْرَ ٱللّهِ أَنِنِى رَبًّا وَهُو رَبُّ كُلِ شَيْءً وَلَا تَكْسِبُ كُلُ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَازِرَةً وَذَرَ أُخْرَى ثُمُ اللّهَ عَلَيْها وَلَا نَزِرُ وَازِرَةً وَذَرَ أُخْرَى ثُمّ إِلَى رَبِّكُم مَرْجِهُكُم فَي مُنْ يَعْلِمُ لِمَا كُنتُم فِيهِ غَنْكُونَ ﴿ وَلَا اللّهُ عَلَيْها وَلَا لَذِرُ وَاذِرَةً وَذَرَ أُخْرَى أَنْ أَنْ اللّهِ عَلَيْها وَلَا نَزِرُ وَازِرَةً وَذَرَ أُخْرَى أَنْ مَن رَبِّكُم مَرْجِهُكُم فَي مُنْ إِلَا عَلَيْها وَلَا اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْها وَلَا اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْها وَلَا اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْها وَلَا اللّه عَلَيْها وَلَا اللّه عَلَيْها وَاللّه اللّه عَلَيْها وَلَا اللّه عَلَيْهِ عَنْ اللّه وَلَا اللّه عَلَيْها وَاللّه عَلَيْهَا وَلَا اللّه وَالْرَاقُ اللّه وَالْمُوا اللّه وَاللّه وَاللّهُ وَلِهُ اللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا اللللللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا الللللّه وَاللّه وَلَا الللللله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالل

لعل هذا الموضع من أعظم مواضع الهداية في كتاب الله وكل مواضعه عظيمة، إلا أن في النص الموجه إلى سيد الخلق على، إمام المهتدين، فيقول للعالم كله: ﴿إِنِّي بالتأكيد بحرف (إنَّ)، ﴿هَدَانِي رَبِّ ﴾ ونسبة الهداية فيه وإسنادها إلى الرب سبحانه مضافاً إلى الرسول على (ربي) موحية بتمام وكمال الرعاية في مدلول الربوبية من العناية والتوفيق، وتسجل للعالم: أن حقيقة الهداية منحة من رب العالمين، لأنها من تمام إصلاح العبد ورعايته، بأن يهديه الصراط السوي ليستقيم عليه، بل إنه أهم من تربيته بالأرزاق والعافية والتوفيق فهي أخص ما يختص به خواص عباد الله الصالحين. وها هو صفوة والخلق يعلنها: ﴿إِنِّي هَدَانِي رَبِّ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ومعلوم أن مادة (هدى) الخلق يعلنها: ﴿إِنَّي هَدَانِي سَورة الفاتحة ﴿أَهْدِنَا الْصِّرَطُ المُسْتَقِيمِ ﴾ ومعلوم أن مادة (هدى) تعدت بنفسها كما تقدم في سورة الفاتحة ﴿أَهْدِنَا الْصِّرَطُ المُسْتَقِيمِ ﴾

وهنا تعدَّت بحرف إلى، ولعله لتأكيد الهداية وتمكينها وشمولها لهداية البيان وهداية التوفيق معاً. ولكي تتضح الصورة، ويظهر ما وراء هذا الإعلان مع أنه على هداية من ربه من أول لحظة وجوده، حيث حفظه من دنس الغواية، وشوائب الضلالة، لكي تتضح الصورة أكثر نرجع إلى ما قبل هذا الإعلان بالهداية، فنجد قوله تعالى مخبراً عن الذين جانبتهم الهداية في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّيْنَ فَرَّقُوا دِينَهُم وَكُانُوا شِيمًا لَسْتَ مِنْهُم فِي شَيَّ الانعام: ١٥٩]. وهذا أيضاً يردنا إلى ما قبله من قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَعِل مُستَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلاَ تَنَمُوا الشَّبُلُ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُم وصَّلكُم بِهِ لَمَلَّكُم تَنَقُونَ ﴿ الانعام: ١٥٩]. وهذا أيضاً الشُبُلُ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُم وصَّلكُم بِهِ لَمَلَّكُم تَنَقُونَ ﴿ الانعام: ١٩٥]. فيأتي هنا مبيناً أن أولئك الذين اتبعوا السبل فتفرقت بهم عن سبيله، وصاروا شيعاً، ومبيناً أن أولئك الذين اتبعوا السبل فتفرقت بهم عن سبيله، مشاركتهم أو مخالطتهم في أي شيء مما افترقوا إليه، وسواء كان المعني به مشاركتهم أو مخالطتهم في أي شيء مما افترقوا إليه، وسواء كان المعني به اليهود أو النصارى أو مشركو العرب، فالكل افترق وفارق أصل دينه، ويشمل النص من جاء بعد عصر التنزيل من تفرق أهل الأهواء والبدع، كما في الحديث «افترقت اليهود والنصارى إلى اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين. ..» الحديث.

ثم بيَّن سبحانه أن الصراط المستقيم الذي هدى الله نبيه على إليه، أنه دين قيم، أي لا عوج فيه، وأنه ملة إبراهيم حنيفاً. وهنا إبراز ملة إبراهيم خاصة من أنسب ما يكون لهذا الموقف، لأن المخاطبين سواء من أهل الكتاب أم من المشركين، كلا الفريقين ينتمي إلى إبراهيم على انتماء النسب، أولئك عن طريق إسحاق ويعقوب، وهؤلاء عن طريق إسماعيل، وكلا الفريقين يزعم اتباعه لإبراهيم، فكان مقتضى الانتماء النسبي: ألا يتفرقوا، وكان مقتضى الادعاء باتباعه أن يكونوا على ملته، وهذا نظير ما جاء في سورة البقرة من الادعاء باتباعه أن يكونوا على ملته، وهذا نظير ما جاء في سورة البقرة من حكاية مقالة أهل الكتاب: ﴿وَقَالُواْ حَكُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَكَرَىٰ تَهْتَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَة إِنَّوْمَ مَنْ وَمَا أُنْزِلَ إِلْيَنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْ وَمَا أُنْ مِنَ أَنْمُ مُسَلِمُونَ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّيْوُنَ وَمِن مَن قَامِمُ وَمَا أُنْ أَنْ أَمْ الله التي بها صلاح من سلكها وتمسك بها من ومن سماحة هذه الملة الحنيفية أنها التي بها صلاح من سلكها وتمسك بها من

القاصي والداني والمتقدم والمتأخر. ويكفي صلاحها أنها منذ إبراهيم عليه إلى هذه الأمة وهي الملة السمحة التي تناسب جميع الأمم، وتسعد بها جميع المجماعات، وميسّرة على كافة الأفراد، وأول خصائصها البراءة من الشرك ﴿وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ﴾.

ثم يأتي الإعلان العملي منه صلوات الله وسلامه عليه في تجسيم تشريعات هذه الملة في شخصيته مسلكاً ومنهجاً ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَنُسُكِي وَعَيَاى وَمَعَلَق لِلَّهِ وَلَيْ الْعَلَمِينَ ﴿ وَمَعَلُوم أَن الصلاة هنا تشمل الفريضة في عمومها، وقيام الليل في خصوصه. ومعنى صلاتي لله: أي خالصة لوجهه الكريم، كما قال تعلل في خصوصه. ومعنى صلاتي لله: أي خالصة لوجهه الكريم، كما قال تعلل في وَفَن كَانَ يَرْجُوا لِقَلَة رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَبَلًا صَلِاحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَة رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ١١٠]. وقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَمُرُوا إِلّا لِيعَبُدُوا اللّه تُعْلِمِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [البينة: ٥]. وهذا هو المبدأ الأساسي في العبادات، وهذا وإن كان من مقالته عليها أمره الله تعالى أن يعلنها للجميع، فهو تعليم للأمة كلها.

وكذلك النسك، فقيل: معنى نسكي: هي أنساك الحج، أو خصوص النحر. مثل ﴿فَصَلِ لِرَبِكَ وَأَغَرْ ﴿ ﴾ [الكوثر: ٢]. وكذلك جميع السلوك في المعاملات والمعاشرات، وفي كل الأخذ والعطاء، وجميع شؤون الحياة، فإن محياي ومماتي لله رب العالمين انقياداً وامتثالاً وائتماراً بأوامر الله ربي. وقيل: إنه تعليم للمشركين بأن يوجههم بأن المحيا والممات بيد الله، فالله الذي يمنح الحياة، والله الذي بيده الممات. أي المتصرف الكامل في العبد هو سبحانه وحده، الذي ينبغي أن يجعل العبد جميع أعماله وعباداته له سبحانه مقابل إنعامه، ووفاء بحق ربوبيته رب العالمين، ولذا جاء بعدها بصورة التعجيب والاستبعاد: ﴿ قُلُّ أَغَيْرُ اللَّهِ أَنِن رَبًا وَهُو رَبُ كُلٍ شَيْرٍ ﴾ ومقتضى بالعبادة. كما في فاتحة الكتاب: ﴿ أَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ والحمد والثناء على المحمود، لكمال ذاته وصفاته، وبعد مقدمة الحمد والثناء يأتي هو الناء على المحمود، لكمال ذاته وصفاته، وبعد مقدمة الحمد والثناء يأتي المساوي لقوله: ﴿ قُلُ إِنَّ صَلَانِ وَنُسُكِي وَعَيَاى وَمَانِ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ وَالْ اللهِ عَبْدُ وَلِيَاكُ نَسْتَعِينُ ﴿ فَي وَمَانِ لِهُ وَمَانِ لِهُ وَمِ الْمَافِي لَقُولُونَ الْمَلْمِينَ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ وَمُمَانِ وَلَوْ وَمُعَيَاى وَمَانِ الله وَلَوْ الْمَالِينَ الله وَلَوْ الْمُولِينَ وَنُسُكِي وَعَيَاكَ وَمَانِ الله وَلَا المَعْمِنُ الْعَلْمِينَ الْعَلْمَةِ وَلَيْهِ وَلَيْ الْعَبْدُ وَلَوْ الله وَلَا المَعْمِنُ الْعَبْدَ وَلُهُ إِنَّ صَلَانِ وَلَوْ الْمَانِي وَمَانِ الْعَبْدِ مَوْلُونُ وَمُمَانِ وَلَا الْمَعْدِ وَلَوْ الله وَلَا الْمُعْدِ وَلَوْلُونَ وَلَوْلُونَ وَلَوْلُهُ وَلَا الْمَعْدُ وَلَا الْعَالَمُ وَلَا الْمُعْتَعِينَ الْعَلْمَةِ وَلَا الْمَعْدُ وَلَوْلُونَ وَلَوْلُولُونَ الْمُؤْلُونُ وَلَوْلُونَ وَلَا الْمَعْدُ وَلَوْلُونَ الْمُلُونُ وَلَوْلُونَا الْمُؤْلُونُ وَلَا الْعَالَمُ وَلَا الْمُعْلَالُونُ وَلَا الْعَلَمَةُ الْمُولُونَ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الله والله الله والله المؤلِقُ المؤلِقُ الْمُؤْلُونُ الله والمؤلِقُ المؤلِقُ المؤلِقُ المؤلِقُ الله والمؤلِقُ المؤلِقُ المؤلِقُ الْمؤلِقُ الْم

ثم يأتي ختام هذا السياق وخاتمة هذه السورة بقوله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِي

جَعَلَكُمْ خَلَيْكُ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا مَاتَنكُو إِنَّ رَبَّكُ سَرِيعُ ٱلْمِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَنُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِلاَنعام: ١٦٥]. والخلائف هنا: كل أمة تخلف الأمة قبلها، وأعطاهم الإمكانيات، ورفع بعضهم فيما استخلفهم فيه ابتلاء منه لهم، ليرى ماذا سيفعلون مدة استخلافهم: هل يسلكون ويتبعون الصراط المستقيم، أم يتبعون السبل ويتفرقون شيعاً؟ لقد أوضح لهم الطريق، وهداهم السبيل القويم وهو كتاب الله، كما قال ابن مسعود: طرفه عندنا، ونهايته في الجنة. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق، وأن يجمع أمة الإسلام على كتاب الله، وسنة رسوله على كل شيء قدير.

إن المتأمل لما قدمناه في آخر سورة (الأنعام) من قوله سبحانه لنبيه ﷺ: ﴿ وَمُ اللَّهُ مِنَا فِيمًا مِلَّةَ إِبْرَهِمَ حَنِهُا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ هَ مُلَاتِي وَشُكِي وَمَعْيَاى وَمَمَاتِ يَبّهِ رَبّ الْعَلَمِينَ ﴿ وَيَعَلَى وَمَمَاتِ يَبّهِ رَبّ الْعَلَمِينَ ﴿ وَيَعَلَى وَمَمَاتِ يَبّهِ رَبّ الْعَلَمِينَ ﴿ وينتقل المُه الحداية، حيث المُه الحدود النحو سورة النحل، ليجد تفصيل ما أجمل هناك من سبل الهداية، حيث يبين هنا بوضوح أكثر مسلك إبراهيم ﷺ، بأنه كان أمة، والأمة: الإمام. والأمة أيضاً: الجماعة. فهو كان إماماً وبمثابة أمة، لأنه لم يكن معه في أول مرة من يعبد الله غيره، وهو أيضاً قاوم أمة، وتحدى قومه إلى أقصى الحدود كما نعلم. ﴿ وَالْقَنُوتَ: شدة الخضوع والعبادة لله تعالى: ﴿ حَنِهَا وَلَرُ يَكُ كُما نعلم. فَ وَالْقَنُوتَ: شدة الخضوع والعبادة لله تعالى عليه، ولشكره نعم الله تعالى عليه، ولشكره نعم الله تعالى عليه اجتباه ربه سبحانه، وهداه إلى صراط مستقيم.

وقد فصل المولى سبحانه الصراط المستقيم الذي هداه الله تعالى إليه في قوله تعالى في موطن آخر: ﴿وَإِذِ اَبْتَكَنَ إِبْرَهِمَ رَيُّهُ بِكَلِمَنْتٍ فَأَتَمَّهُنَ قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ [البقرة: ١٢٤]. وهذا الابتلاء إنما هو التكليف، والكلمات هي

الأوامر التي تلقاها إبراهيم ﷺ، وإتمامهن هو الامتثال والوفاء بها كما قال تعالى: ﴿وَإِبْرَهِيمَ الَّذِي وَفَى ﷺ [النجم: ٣٧].

ومما كُلُف به إبراهيم عِنْ فوفاه، ما جاء في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِعُمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا نَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْفَلِيمُ ﴿ وَبَنَا وَاجْمَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكُنَا وَتُبْ عَلَيْناً ﴾ [السسقرة: ١٢٧ ـ مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَناسِكُنَا وَتُبْ عَلَيْناً ﴾ [السسقرة: ١٢٧ ـ مُسْلِمَةً إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ وَبعد هذا الأمر باتباع ملة إبراهيم حنيفاً، يأتي أمثل منهج للدعوة إلى الله فيقول تعالى: ﴿ أَمْ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ رَبِّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ

عَن سَبِيلِةٍ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ۞ وَإِنْ عَاقَبَتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِدِّ وَلَهِن صَبْرَثُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّدِينِ ﴿ وَأَصْبِرُ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِمَّا يَمْكُرُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا وَٱلَّذِينَ هُم مُحْسِنُوك ﴿ إِنْ هِذَا السِّياقِ لَهُو حَقاً أَمثل منهِج للدعاة الذين يقومون بالدعوة إلى الله تعالى وعلى بصيرة في دعوتهم، ومن البصيرة في الدعوة النظر في العواقب، ولا يكون ذلك إلا بوضع كل شيء في موضعه الذي هو عين الحكمة حقاً، والبصر في العواقب بحيث لا يكون هناك رد فعل عكسي يحدث بسببه منكراً أشد مما ينهي عنه، ولا تكون البصيرة إلا لعالم بما يأمر، وعالم بما ينهى عنه، وهذا هو منطلق الدعوة إلى الله وطريقه وصراطه ﴿أَدُّعُ إِنْي سَبِيلِ رَبِّكَ ﴾ أي إلى اتباعه والعمل بمقتضاه، والسير على هديه والاستقامة عليه، وإضافة السبيل إلى ربك أي إلى الرب، وإضافة الرب إليه عليه هو غاية في التلطف، ونهاية في الحكمة، إذ لم يخرج به عن نطاق الربوبية ولا حدود الشخصية، بل إلى سبيل ربك الذي تسلكه أنت، والذي توقن به وتخلص إليه فيه. ولتكن دعوتك تلك بالحكمة، وهي دعوة كل شخص أو جماعة بما يتناسب معها، وقد جاء هنا بثلاث مراتب: الحكمة، والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن.

فقيل: الحكمة الوحي. وقيل: الحكمة هي طريقة الإقناع بالحقائق المسلَّمة. والموعظة الحسنة: الزواجر والتخويف. والمجادلة بالتي هي أحسن: إيراد الدليل، وتلقى الجواب عليه.

والأولى: للعقلاء الذين يدركون حقائق الأمور. والثانية: لعوام الناس خالي الذهن، فترقق قلوبهم بالمواعظ. والمجادلة بالتي هي أحسن مع أصحاب المبادئ المغايرة الذين من عادتهم أن يجادلوا عنها ولو بالفلسفة والسفسطة، والمغالطة، فلتكن مجادلتك أنت معهم بالتي هي أحسن، مما يليق بجلال رسالتك، وعظيم مكانتك، وسيأتي بإذن الله تفصيل ذلك.

٢ _ تفصيل منهج (الدعوة إلى الله بالحكمة):

جاء في (التفسير القيم) لابن القيم على هذه الآية قول الله تعالى ذكره:

﴿ آدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنَ ﴾ قال كَثْلَثُهُ ما نصه: جعل الله سبحانه مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق:

فالمستجيب القابل الذكي الذي لا يعاند الحق ولا يأباه، يُدعَى بطريق الحكمة.

والقابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر، يدعى بالموعظة الحسنى، وهي الأمر والنهى المقرون بالترغيب والترهيب.

والمعاند الجاحد، يجادل بالتي هي أحسن. هذا هو الصحيح في معنى هذه الآبة.

يريد بالصحيح رداً على المتشبعين بالمنطق اليوناني والسفسطة، وقد وجدنا مصداق كلام ابن القيم هذا في منهج مبعوث رسول الله على لأهل المدينة يعلّمهم دينهم، المعلم الجليل فتى مكة مصعب بن عمير، حين ذهب به أسعد بن زرارة إلى دار بني عبد الأشهل، ولما علم بهما سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وكانا سيدي قومهما وعلى دين القوم، فجاء أسيد إلى مصعب وتكلم عليه وأغلظ في القول، ولكن مصعباً كان حليماً حكيماً فقال لأسيد: أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمراً قبلته، وإن كرهته كف عنك ما تكره. فقال أسيد: أنصفت. فركز حربته وجلس، فكلمه مصعب بالإسلام، وقرأ عليه القرآن، فعرفا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم به. إنها والله عين الحكمة، يأتي متوعداً بسبهما، فيرجع مسلماً مدافعاً عنهما.

وقال الفخر الرازي في التفسير الكبير على هذه الآية: اعلم أنه تعالى لما أمر محمداً على باتباع إبراهيم على، بين الشيء الذي أمره بمتابعته فيه فقال: ﴿ اَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْمَحِكُمَةِ ﴾. واعلم بأنه تعالى أمر رسوله أن يدعو الناس بأحد هذه الطرق الثلاثة وهي: الحكمة، والموعظة الحسنة، والمحادلة بالتي هي أحسن. ولما ذكر الله تعالى هذه الطرق الثلاثة، وعطف بعضها على بعض، وجب أن تكون طرقاً متغايرة متباينة، ثم قال: وما رأيت للمفسرين فيه كلاماً ملخصاً مضبوطاً، ثم ذكر مقدمات منطقية قد لا يدركها كثير من الناس مما يبعد عن أسلوب الدعوة العامة لعوام الناس. والذي نعتقده وأنه المتمشي مع سماحة الإسلام هو: أن الناس منهم العقلاء المبرزون في العقل والفهم،

ويحكمون العقل في تقدير الحق وتمييزه عن الباطل. ومنهم من هم دون ذلك، ولديهم قلوب وعاطفة قريبة الميل إلى الخير، لا تتصف بعناد، ولا تجمد في تعصب. ومنهم أهل مبادئ سابقة، يرونها فضلى، فهم يجادلون عنها ويقفون دونها، ويجادلون من ينازعهم فيها أو يدعوهم إلى غيرها.

فأما القسم الأول: من الناس فهم أيسر الناس دعوة، وهؤلاء هم الحكماء في العقل، فيكفي أن تقدم لهم الدعوة بأسلوب حكيم، فسرعان ما يتجاوبون معك، وقد شاهدنا مواقف مصعب بن عمير مع سعد بن معاذ، قدم سعد على مصعب متوعداً ومهدداً فما إن تلقاه مصعب بالحكمة إلا رجع مؤمناً مدافعاً عنهما.

أما القسم الثاني: فإن رقة حاشيته، وحيوية عاطفته، تستجيب إلى الموعظة الحسنة بالتخويف والزجر والوعد والوعيد، كا جاء في قصص الماضين، وتخويف الحاضر بعقوبات الماضي، ويشهد لهذا ما رواه القرطبي عند أول سورة الطور: قال جبير بن مطعم قدمت المدينة لأسأل رسول الله على أسارى بدر، فوافيته يقرأ في صلاة المغرب ﴿وَالطُورِ ۞ إلى قول: ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَفِعٌ ۞ مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ ۞ . فكأنما صدع قلبي، فأسلمت خوفا من نزول العذاب، وما كنت أظن أن أقوم من مقامي حتى يقع بي العذاب. ووجدنا النبي على في صلح الحديبية لما جاء إليه الحلبس بن علقمة ليفاوض عن قريش، قال على: "إن هذا من قوم يتألهون، فابعثوا الهَدْيَ في وجهه حتى يراه». فلما رأى الهدي رجع إلى قريش ولم يصل إلى رسول الله على إعظاماً يراه». فلما رأى الهدي رجع إلى قريش ولم يصل إلى رسول الله على إعظاماً لما رأى. وهكذا تؤثر العواطف، سواء برغبة أو برهبة.

أما قوله تعالى: ﴿وَجَدِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنَ ﴾ [النحل: ١٢٥]. فهو التأسي بإبراهيم عليه مع قومه، ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةً حَسَنَةٌ فِي إِنْرِهِيمَ ﴾ [الممتحنة: ٤]. وإبراهيم عليه لما حاجّه قومه في الله وجادلوه، تلطف معهم، وجادلهم جدالاً حسناً، كما عرض ذلك بقوله تعالى: ﴿ فَ وَإِذْ قَالَ إِنْرِهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَدَ أَتَتَخِذُ أَصَنَامًا ءَالِهَ قَ أَرَكُ وَقُومَكَ فِي ضَلَلٍ مُبِينٍ فَي وَكَذَلِكَ نُوى إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَونِ وَالْأَرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ ٱلمُوقِنِينَ فَي تأمل هذه المقدمة، حيث يعلن إبراهيم ضلال من يتخذ الأصنام آلهة، وهذا يكفي للرد على من يقول: إن

وبنفس الأسلوب تجد جدال المشركين والتمشي معهم، وفي ألطف وأهدأ ما يكون: كما في قوله تعالى من سورة سبأ: ﴿ فَ قُلُ مَن يَرْفُكُمْ مِن السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي صَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي صَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ [سبأ: ٢٤]. ولما جاء أبي بن خلف وفي يده عظم رميم يفتته ويذروه في الهواء ويقول: يا محمد من يعيد هذا؟ فيأتي القرآن الكريم بالتي هي أحسن: ﴿ أَوَلَدُ يَرَ الْإِنسَانُ أَنّا خَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴾ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَلَيى خَلَقَمُ قَالَ مَن يُحِي الْمِظَامَ وَهِى رَمِيمٌ ﴿ فَلَ يُجِيبًا الّذِي آنشَاهَا أَوَلَ مَرَةً وَهُو بِكُلِ خَلْقٍ عَلِيمُ ﴾ وَهَى رَمِيمٌ ﴿ فَلَ يُجِيبًا الّذِي الشَاهَ أَن يَعْلَى مِنْلُهُمْ بَلَى بِكُلِ خَلْقٍ اللّذِي عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ على الله المناح وإقامة الحجة، وإلزام الخصم بما لا يحتاج التعليق عليه.

ثم تأتي مثالية الإسلام، ﴿ وَإِنْ عَافَهُ تُكُو فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُ مِبِدِّ وَلَهِن صَبْرَتُمُ

لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّكِينِ ﴿ ثُمَ يَنْدَبِهُ سَبْحَانُهُ لَلْصَبْرِ، ﴿ وَأَصْبِرُ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهُ وَلَا غَنْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَلَا غَنْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ﴿ إِنَّا اللهُ مَعْ اللَّهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْ اللهَدْيُ هَدْي كتاب الله، لكل من دعا إلى الله.

٣ _ من هَدْي القرآن في العقوبة والإحسان:

فبعد بسط منهج الدعوة: وفيه الحكمة، وفيه الموعظة، وفيه الجدال. والتنويه بأن الناس إزاء ذلك قسمان فيما يوجي به قوله تعالى عقبه: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِاللَّهُ مَدِينَ ﴾ [النحل: ١٢٥]. ومعلوم أن الضال عن سبيل الهدى سيعاند الدعاة إلى الله، وأن المهتدين سيساندون الدعاة، فسيوجد فريقان: فريق ضلالة معاند، وفريق هداية مساند. ومن طبيعة هذا الوجود الاحتكاك، ومن نتائج الاحتكاك التجريح، وتكون النتيجة: إيقاع العقوبة. ومن غريزة الإنسان عامة إغلاظ العقوبة على المعتدي، لأن جرمه جرمان: جناية من داخل نفسه: حقد وغضب وانتقاص. وجناية من يده: بطش واعتداء. أو من لسانه: سب وشقاق. فإذا تحركت غريزة العقوبة، سيصاحبها أيضاً عامل نفيس هو حب الانتقام، وهو بطبيعته يحمل على الزيادة والتجاوز، أو كان مجيء قوله تعالى في الخاتمة ﴿وَإِنَّ عَافِبَتُمُ فَعَافِبُوا بِعِنْلِ مَا عُوفِبَنُمُ لَا كَانَ مجيء قوله تعالى في الخاتمة ﴿وَإِنَّ عَافِبَتُمُ فَعَافِبُوا بِعِنْلِ مَا عُوفِبَنُمُ لَا للاعتداء، لا تتعداه.

وفقه اللغة يحدد لنا هذه المادة: عاقب: أصله العُقبة، بضم العين وهو

النوبة في تعاقب المسافرين على ركوب الراحلة، أو على عمل ما. ففي السفر يركب كل واحد مسافة تعادل مسافة صحابه بدون تجاوز، وكذلك التعاقب في الحراسة كل واحد يوماً أو أحدهما نهاراً والآخر ليلاً. ومنه الحديث «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار». فكان من حق العقوبة المساواة.

ثم يندبهم إلى الصبر: ﴿وَأَصْبِرَ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ﴾ ونظير هذه الآية الكريمة قوله تعالى: ﴿وَاللَّيْنَ إِنَا أَصَابَهُمُ الْبَعْى مُمْ يَنْصِرُونَ ۞ وَجَزَرُوا سَيِّتَةٌ سَيِّتَةٌ مِثْلُهَا فَكَنْ عَفَى وَمَنَوُا سَيِّتَةً اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الظَّيٰلِينَ ۞ [الـــــــورى: ٣٩ ـ ٤٠]. فحق المجازاة على السيئة المماثلة، والتجاوز فيها ظلم.

وأيضاً يندبهم إلى العفو والإصلاح، ويعدهم بالأجر عند الله. ويأتي النص في قضية واقعية بين المشركين وبين المسلمين في بادئ الأمر في سرية «نخلة» لما قَتَلَ المسلمون ابن الحضرمي في الشهر الحرام خطأ، واحتج المشركون، فننزل قوله تعالى: ﴿الثَّهُرُ لَلْرَامُ بِالشَّهْرِ لَلْرَامِ وَالْمُرْمَنَ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَالشَّهُرُ لَلْرَامُ بِالشَّهْرِ لَلْرَامِ وَالْمُرْمَنَ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَالشَّهُر لَلْرَامُ وَالْمُرْمَانُ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُنْقِينَ فَي البقرة: فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمُ وَاتَّقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّ الله مَع المنهر الحرام على واحد من المشركين، فكم وقع من المشركين اعتداءات على كثير من المسلمين في اشهر حرم، (والحرمات قصاص) أي: بالتساوي، مثل تساوي طرفي القماش تقصه بالمقص.

ثم يضع الميزان العادل ﴿ فَنَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ مَن حيث الزمان أو المقدار. ويحذرهم سبحانه من التعدي: ﴿ وَالتَّقُوا اللَّهُ ﴾ أن بعدم التجاوز، ويعدهم بالنصر والتأييد بمعيته سبحانه الخاصة لهم ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ مَعَ الْلُنَّقِينَ ﴾ .

وللبلاغيين هنا إيرادات، والإجابة عليها ساقها والدنا الشيخ الأمين كَالله في (أضواء البيان) قال: أطلق جل وعلا اسم العقوبة على الجناية الأولى في قوله تعالى: ﴿ بِمِثْلِ مَا عُوفِبَتُم بِهِ ﴿ والجناية الأولى ليست عقوبة، والقرآن بلسان عربي مبين، ومن أساليب العربية المشاكلة بين الألفاظ، فيؤدَّى لفظ بغير معناه الموضوع له، مشاكلة للفظ آخر كقول الشاعر:

قالوا اختر طعاماً نجد لك طبخه قلتُ اطبخوا لي جبةً وقيمصا

أي خيطوا لي. ونظيرها قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا غُوقِبَ بِهِـ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ ﴾ [الحج: ٦٠]. وكذلك قوله: ﴿وَيَحَزَّوُا سَيِّنَةٌ سَيِّنَةٌ مِّنْلُهَأَ ﴾ [الشورى: ٤٠]. مع أن القصاص ليس سيئة. وقوله: ﴿ فَمَنِ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة: ١٩٤]. لأن القصاص من المعتدي ليس اعتداء. وإنما أُدِّيَ بغير لفظه للمشاكلة بين اللفظين. إلا أنَّ لِقائلِ أن يقول: إن بلاغة القرآن وإعجازه لا ينبغي أن تقصر على المشاكلة بين اللفظين، وأحرى به أن يكون معها معنى جليل. ولعل قوله تعالى بعدها: ﴿ وَلَهِن صَبَّرْتُم ۗ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّدَيْرِينَ ﴾ ثم يأمره ﷺ بالصبر: ﴿وَأَصْبِرَ ﴾. لما في الصبر من الخير، أي إن الصبر خير من المعاقبة. ليوحي بالمعنى الجليل الدقيق في هذه المشاكلة من إظهار من لم يصبر أنه مسيء ومتعد، وهو في مثل موقف خصمه، وتساوَى معه، بخلاف ما إذا صبر وعفا وأصلح. يشهد لهذا ما جاء في من حَكَمَ له على بالقصاص من قاتل أخيه، وقد ندبه ﷺ بالعفو، ولكنه أصر على القصاص فلما ذهب به، قال ﷺ: «لئن قتله لهو مثله». فسمعها الرجل فرجع وعفا. نعم إن الحد الأدنى هو القصاص، كما قال تعالى: ﴿ وَلَمَنِ أَنْصَرَ بَعَّدَ ظُلِّيهِ فَأُولَتِكَ مَا عَلَيْهِم مِن سَبِيلٍ ١ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَطْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبَعُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوْلَيَهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ شَوْرُونَ مَسَبَرُ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ ﴿ السَّورى: ١١ ـ ٤٣]. ولـكـن التسامي إلى العفو والمغفرة خير منه، وهو من عزم الأمور، وقد بين تعالى أنها منزلةٍ لا يرقى إليها إلا النوادر من الخلق قال تعالى: ﴿ وَلَا شَنَّوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ آدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ آخَسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيَّنَهُ عَذَوَّةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَيِيمٌ ﴿ وَمَا يُلَقَّلُهَا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُهُا وَمَا يُلَقَّلُهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ٢٥ ﴿ [فصلت: ٣٤ - ٣٥]. وجاء في الحديث «ما عفا أحد عن مظلمة لأخيه، إلا زاده الله بها رفعة».

وعليه فوراء بلاغة المشاكلة اللفظية شفافية سمو الهداية القرآنية، تسمو بالنفوس البشرية إلى أعلى درجات الأخلاق الإنسانية.

ثم يأتي هذا النص ﴿وَأَصْبِرَ وَمَا صَبُرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ﴾. نعم كفى بالله ولياً ، وكفى بالله ولياً ، وكفى بالله نصيراً ، نظير تلك النصرة في هذه المعية: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَكَفَى بالله نصيراً ، ولقد أوضح المولى عز وجل هذا المعنى في موقفين كريمين:

أحدهما: مع نبي الله موسى مرتين؛ الأولى: أمام فرعون: ﴿إِنَّنِي مَعَكُما َ أَسْمَعُ وَأَرْعَكُ ﴾ [طه: ٤٦]. والثانية: حين خاف قومه الهلاك وقالوا: ﴿إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ۚ ﴿ قَالَ كُلُمْ إِنَّ مَعِى رَبِّي سَبَّهِدِينِ ﴾ [الشعراء: ٦١ ـ ٦٢]. وقد هداه ونجاه بطريق في البحر يبساً.

الموقف الثاني: مع نبينا محمد ﷺ: ﴿إِذْ أَخْرَبُهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ اللَّهُ اللَّهِ مَعَنَا ﴾ [التوبة: ٤].

* * *

١ ـ هداية القرآن للتي هي أقوم:

قال تعالى من سورة الإسراء: ﴿إِنَّ هَلَا ٱلْفُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَمُتُم أَجْرًا كَبِيرًا ۞﴾ [الإسراء: ٩].

وتعتبر هذه الآية الكريمة من أصرح وأوضح نصوص الهداية في كتاب الله، وأوسع وأشمل لمعاني الهداية، وأقوم طريقاً ومنهجاً. وقد اقترنت بعدة قرائن تقوي هذا العموم والشمول في مدلولها، حيث أُكِّدتْ بـ (إن)، وبأفعل التفضيل في (أقوم) أي: أقوم من جميع الكتب التي قبله، لأفضل المناهج للأمم.

قال ابن كثير عندها: يمدح الله تعالى كتابه العزيز الذي أنزله على رسوله محمد على وهو القرآن، بأنه يهدي لأقوم الطرق، وأوضح السبل، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات على مقتضاه.

وقال القرطبي: لما ذكر المعراج، ذكر ما قضى إلى بني إسرائيل، وكان ذلك دلالة على نبوة محمد على يعني بما قضى على بني إسرائيل قوله: ﴿وَقَفَيْنَا إِلَى بَنِي إِسَرَهِيلَ فِي ٱلْكِنْبِ لَنُفْسِدُنَ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعْلُنَ عُلُوًا كَيْلًا وَقَعْلَنَ عُلُوا حَيِيلًا فَإِذَا جَاءً وَعْدُ أُولِنَهُمَا بَعَثَنَا عَلِيصُمُ عِبَادًا لَنَا أُولِ بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ ٱلدِّيادِ وَكَانَ وَعَدًا مَفْعُولًا فِي ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّةُ عَلَيْمٍ وَأَمْدَدْنَكُم بِأَمُولُ وَبَينِكَ وَعَدًا مَفْعُولًا فِي ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّةُ عَلَيْمٍ وَأَمْدَدْنَكُم بِأَمُولُ وَبَينِكَ وَجَعَلْنَكُم أَكُثَر نَفِيرًا فِي إِنْ أَحْسَنتُم أَحْسَنتُم لِأَنفُسِكُونَ وَالإسراء: ٤ - ٧]. وقول وَجَعَلْنَكُم أَكُثَر نَفِيرًا فِي إِنْ أَحْسَنتُم أَحْسَنتُم لِأَنفُسِكُونَ وَالإسراء: ٤ - ٧]. وقول القرطبي كان ذلك الإيراد والإخبار بما وقع لهم قبل النبي عَلَي فيخبرهم بما وقع قبل محيته، فهذا دليل على صدقه. ويؤيد تلك الدلالة لغير المسلمين أنه لو لم يكن هذا وقع بالفعل لأنكروا عليه إخباره به، ولكنه وقع بالفعل، وأخبرهم به، فهو صادق. وكان عليهم أن يؤمنوا به ويصدقوه. ثم بين القرطبي التي هي أقوم بقوله: أي الطريقة التي هي أسَدُّ وأعدل وأصوب.

أما أبو حيان فقد أوسع في المعنى والربط، فقال: لما ذكر تعالى من اختصه بالإسراء وهو محمد على ومن آتاه الله التوراة وهو موسى الله وأن التوراة هدى لبني إسرائيل، وذكر مما قضى عليهم فيها من التسليط عليهم بذنوبهم، كان ذلك رادعاً من عقل عن معاصي الله، فذكر ما شرف الله به رسوله عليهم من القرآن الناسخ لحكم التوراة وكل كتاب إلهي، وأنه يهدي للطريقة أو الحالة التي هي أقوم. ثم فسر التي هي أقوم أنها: شهادة التوحيد، أو هي جميع الأوامر والنواهي.

وجاء في (أضواء البيان) لوالدنا الشيخ الأمين كلله عند هذه الآية الكريمة قوله: ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن القرآن العظيم الذي هو أعظم الكتب السماوية وأجمعها لجميع العلوم، وآخرها عهداً برب العالمين، يهدي للتي هي أقوم: أي الطريقة التي هي أسد وأعدل وأصوب، وأن الآية الكريمة أجمل الله فيها جميع ما في القرآن من الهدى على خير الطرق وأعدلها وأصوبها. ثم قال: فلو تتبعنا تفصيلها على وجه الكمال، لأتينا على جميع القرآن العظيم، لشمولها على جميع ما فيه من الهدي إلى خيري الدنيا والآخرة. وساق كلله تعالى عشرة نماذج كاملة على ذلك وتنبيها بالبعض على الكل، فتناول قضية التوحيد بأقسامه الثلاثة: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وكذلك قضايا الأسرة من طلاق وميراث، وقضايا إقامة الحدود، ومناهج الإصلاح كالمؤاخاة بين المؤمنين، وحفظ الضروريات الست على المجتمع الإسلامي التي هي الدين والنفس والعقل والنسب والعرض والمال، وفصّل القول فيها رحمه الله، وبيّن كيف كان هدى القرآن فيها كلها للتي هي أقوم وأعدل.

وقد جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّهُ أن ضروريات الحياة للإنسان أهمها: هدايته إلى الصراط المستقيم، وتعريفه بربه وبرسوله على وبكتابه، وأن حاجة الإنسان لذلك أشد من حاجته إلى الطعام والشراب، لأنه إن عدم الطعام والشراب غاية أمره الموت، والموت لا بد منه، فإن كان ممن هداهم الله فإلى الجنة وهي خير له من الدنيا، وإن كان قد حرم الهداية فهو الخسران. وقال كَلَّهُ: ولما كانت حاجته إلى الهداية بهذه المثابة، فإن الله قد

أوضح له الطريق، وأقام له الدليل، ويسر له ذلك كما يسر له الهواء والماء والطعام. فأقام له أدلة وجود الله، وأدلة صدق رسوله ﷺ، وأدلة صحة نزول القرآن من عند الله تعالى. وما ذكره كَالله في ذلك يعتبر فريداً في بيانه، بدأ كَالله ببيان أن النفوس مجبولة على السبق لمعرفة الله من جهة الربوبية لفقرهم إليه، وقصدهم إياه في قضاء حوائجهم، فكان إيمانهم بالله تعالى رباً قبل إيمانهم بإفراده سبحانه بالألوهية والعبادة، بدليل قوله تعالى: ﴿وَلَإِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾ [الزخرف: ٨٧]. وأخبر سبحانه عن الإنسان في حالة الشدة فإنه يخلص الدعاء لله وحده، كما قال تعالى: ﴿ وَلِهَا غَشِيهُم مَّوَّجٌ كَالظُّلُلِ دَعَوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللِّينَ . . . ﴾ [لقمان: ٣٢]. ومعلوم قصة عكرمة لما فتحت مكة وأبى الإسلام، وهرب إلى البحر، فلما أخذت سفينتهم إلى عرض البحر اضطرب بهم، فقال صاحبها: أخلصوا الدعاء لله وحده، فلا ينجي من هذه إلا الله. فقال عكرمة: والله لئن كان لا ينجي في البحر إلا الله فلا ينجي في البر إلا الله، وهو ما يدعو إليه محمد، لله عليَّ لئن أنجاني الله من هذه لآتين محمداً وأضع يدي في يده، ولأجدنه برا رحيماً. ثم إن القرآن يهدي للتي هي أقوم قد ربط بين فطرة الخلق في الإيمان بالله رباً، وبين وجوب عبادة الله تعالى وحده. وكثرت النصوص في ذلك، منها قوله تعالى: ﴿ قُلُّ مَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَعْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَكَرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَقَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْمَيِّ وَمَن يُدَيِّرُ ٱلْأَمْنَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا لَنَقُونَ ﴿ ﴾ يــــأتـــــي بعدها تقريرهم وإلزامهم بالإيمان بالله تعالى وحده، فيقول تعالى: ﴿ فَلَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُو ٱلْمَقُّ فَمَاذَا بَمْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلطَّلَالُّ فَأَنَّى نُصَّرَفُونَ ﴿ ﴾ [يونس: ٣١ ـ ٣٢]. يعني عن عبادة الله تعالى وحده. ونظير ذلك في سورة المؤمنون: ﴿ قُلُ لِّينِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُم تَعَامُون ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ فَلَ مَن رَّبُّ ٱلسَّكَ مَنُوتِ ٱلسَّنَّجِ وَرَبُّ ٱلْعَكْرِشِ ٱلْعَظِيمِ ١ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا لَنَّقُوك الله قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيدُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ ا سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿ لَهُ أَنَّيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿ [المؤمنون: ٨٤ ـ ٩٠]. وقال والدنا الشيخ الأمين كَثَلَثُهُ على ذلك: لما قررهم على عدم توحيده سبحانه.

وهنا نؤكد لدارسي العقيدة ومدرسيها وجوب العناية بتوحيد الربوبية، ليكون ملزماً أكيداً لمن يقر بالربوبية أن عليه الإقرار بعبادة الله تعالى وحده، وأن هذا الإقرار هو معنى (لا إله إلا الله) وأنه الذي جاءت به الرسل من عند الله، وهذا هو هدي القرآن للتي هي أقوم في حق الله تعالى وحده من جهتي الربوبية والألوهية.

٢ ـ هَدْي القرآن للتي هي أقوم في توحيد الأسماء والصفات:

من لوازم الإيمان بالله تعالى رباً، وإفراده بالعبادة، وتحقيق لا إله إلا الله: توحيده سبحانه في أسمائه وصفاته على . وهو سبحانه له الأسماء الحسنى، وله على صفات الكمال والجلال.

وهذا القسم من أقسام التوحيد الثلاثة أجمع المسلمون على أنه توقيفي، وإن كان العقل يحكم بأن رب العالمين، ومالك الملك، ومن بيده ملكوت كل شيء، فإن صفاته قطعاً تستلزم أن تكون هي الغاية في الكمال والجلال، بما يليق بكماله وجلاله سبحانه.

فوجب على كل من آمن بالله تعالى رباً، وأفرد الله تعالى بالعبادة، وشهد لمحمد على بالرسالة، أن يثبت لله جميع ما أثبته سبحانه لنفسه، وما أثبته له رسوله، إذ لا أحد أعرف بالله من الله، ولا من رسول الله على والعبرة عند سلف الأمة بثبوت الصفة نصاً، ولا مجال للعقل نفياً ولا إثباتاً. وأجمع سلف الأمة على أن الاعتقاد في الصفات والكلام فيها، إنما هو فرع عن الاعتقاد في الذات.

وعن الكلام فيها: فالإيمان بصفات الله إيمان إثبات بدون تكييف ولا تمثيل، كالإيمان بذات الله سبحانه بدون تكييف ولا تمثيل أو تشبيه. كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإذا كان إثبات الباري سبحانه هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. فإذا قلنا: يد وسمع وبصر وما أشبهها، فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه. ولسنا نقول: إن معنى اليد: القوة والنعمة. ولا معنى السمع والبصر: العلم. ولا نقول: إنها جوارح. ولا نشبهها بالأيدي والأسماع

والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل. ونقول: إن القول إنما وجب بإثبات الصفات، لأن التوقف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنها لأن الله ليس كمثله شيء. وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات. وهذا نص من رسالة الفتوى الحموية، وفيها نُقُول عديدة عن أئمة السلف رحمهم الله.

ولوالدنا الشيخ الأمين كَلَّهُ في رسالة موجزة بعنوان «منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات» جاء في مقدمتها بعد حمد الله والصلاة والتسليم على رسول الله على، قال: أما بعد، فإنا نريد أن نبني ونوضح معتقد السلف والطريق الذي هو المنجى نحو آيات الصفات، ثم قال:

أولاً: إن كثرة الخوض والتعمق في البحث في آيات الصفات، وكثرة الأسئلة في ذلك الموضوع من البدع التي يكرهها السلف، وإن مبحث آيات الصفات دل القرآن العظيم أنه يرتكز على ثلاثة أسس، من جاء بها كلها فقد وافق الصواب، وكان على الاعتقاد الذي كان عليه النبي واصحابه والسلف الصالح، ومن أخل بواحد من تلك الأسس الثلاثة يدل عليها قرآن عظيم.

أحد هذه الأسس الثلاثة: هو تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبهه شيء من صفاته شيئاً من صفات المخلوقين. وهذا الأصل يدل عليه قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمُثْلِهِ مُنَى أَنَّهُ كُنُوا أَحَدُنُا ﴾ كَمُثْلِهِ مُنَى أَنَّهُ كُنُوا أَحَدُنُا ﴾ [الإخلاص: ٤]. وقوله: ﴿وَلَمْ يَكُنُ لَمُ كُنُوا أَحَدُنُا ﴾ [الإخلاص: ٤].

١ - الإيمان بالصفات التي جاءت في الكتاب والسنة، مثل أنه سبحانه:

سميع، عليم، حي، قادر محيي، ومميت، وخالق، رازق، مستوعلى العرش. وما في السنة مثل: «ينزل ربنا إلى سماء الدنيا ثلث الليل الأخير ينادي: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟» ومثل: «إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل». ومثل: «قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن» وما جاء في الأحاديث القدسية: «إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملئه» وكل ما جاء عن المولى مبحانه.

٢ _ قَطْعُ الطمع نهائياً عن إدراك الكيفية بالنسبة إليه سبحانه وإلى صفاته المقدسة.

٣ ـ تنزيهه سبحانه من أن تشبه صفة من صفاته صفة أحد من خلقه. لا في صفة ذات، ولا صفة فعل، كما يقسمها علماء الكلام. ولنعلم أن أسماءه سبحانه توقيفية، لا يحق لأحد أن يبتكر ولا يدعي لله تعالى اسماً لم يرد لا في كتاب ولا في سنة. وقد جاء الحديث: «إن لله تسعة وتسعين اسماً، مئة إلا واحداً، مَنْ أحصاها دخل الجنة». فليس لأحد أن يدعي لله اسماً يكمل به المئة. وجاء القرآن بقوله تعالى: ﴿وَلِلّهِ ٱلْأُسَّمَاءُ ٱلْمُسْتَىٰ فَادَّعُوهُ بِهَا وَدُولُا ٱللّهِينَ فَادَّعُوهُ بِهَا وَدُولُا ٱللّهِينَ فَادَعُوهُ بِها وَدُولُا ٱللّهِينَ فَادَعُوهُ بَها وَدُولُا ٱللّهِينَ فَادَعُوهُ بَها وَدُولُا ٱللّهِينَ وَهُو اللّهُ ٱللّهِ عَما الناس ورتبها على النسق المشهور عند الناس، وجاء في آخر سورة الحشر عدد كريم منها وهو قوله تعالى: ﴿هُو ٱللّهُ ٱللّهِ عَمَا يُشْرِحُونَ ﴿ هُو ٱللّهُ ٱلْمُؤْمِنُ اللّهُ اللّهُ عَمَا يُشْرِحُونَ ﴿ هُو ٱللّهُ ٱلْمُؤْمِنُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمَا يُشْرِحُونَ ﴿ هُو ٱللّهُ ٱلْمُؤْمِنُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الْمُسْتَعُ لَمُ مَا فِي ٱلسّمَوْتِ وَٱلْأَرْضُ وَهُو ٱلْمَإِيلُ ٱلْمُؤْمِنُ وَهُو ٱللّهُ اللّهِ وسنة الله وسنة الله على الوجه الذي يليق بجلاله سبحانه، وبهذا يتضح هدي القرآن لئتي هي أقوم في أسماء الله وصفاته.

٣ _ من هدي القرآن للتي هي أقوم في نظام الأسرة:

إن قيام الأسرة وبناءها، القوامة عليها وحفاظها، من أهم قضايا

المجتمعات الحضارية، وقد شغلت حيزاً كبيراً في قضايا المجتمعات الحضارية، وقد شغلت حيزاً كبيراً في منهج الإسلام، ابتداء من الزواج، وارتباط الزوجين بكلمة الله، وعلى مبدأ يرضي الله في اختيار كل من الزوجين للآخر، ثم تحديد مسؤولية كل طرف منهما، ثم الرعاية والقوامة، ثم حق الأولاد، وحق الوالدين. وسواء في حالة الرضى والاتصال، أو عند وجود المشاكل وحالة الانفصال، بأقوم طريق وأعدل سبيل مما لم يشهده العالم من قبل. نختار عرض هذا النموذج كمثال على هَدْي القرآن للتي هي أقوم في جميع قضايا الأمة.

أولاً: أسس بناء الأسرة: قد جعل الإسلام الأساس القويم لبناء الأسرة هو التمسك بالدين، والالتزام بطاعة الله كما جاء في الحديث: "تنكح المرأة لأربع" وذكر على حسبها ونسبها ومالها وجمالها ودينها ثم قال: "فاظفر بذات الدين تربت يمينك". ولأن ذات الدين هي التي تسعد الزوج في حضرته، الدين تربت يمينك". ولأن ذات الدين هي التي تسعد الزوج في حضرته، وتحفظه في غيبته كما قال على: "خير ما يقتنيه المرء بعد الإسلام زوجة صالحة، إن نظر إليها سرته وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته". يعني في ماله، وعرضه، ورعاية أولاده، وإدارة بيتها. ومن هذا المبدأ الديني جاء قوله تعالى: "ولا نُنكِحُوا المُشْرِكَةِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلاَمَةٌ مُؤْمِنَ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِةٍ وَلَوَ عَجَبَكُمٌ وَلا تُنكِحُوا المُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلاَمَةٌ مُؤْمِنَ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَلَوَ المَعْبَرَةُ وَلَوَ المُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنَ أَو لاَمَةً مُؤْمِنَ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَلَوَ المَشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلاَمَةً مُؤْمِنَ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَلَوَ المُشْرِكِينَ حَتَى يُؤْمِنُوا وَلَعَبَدُكُمٌ وَلا تُنكِحُوا المُشْرِكِينَ حَتَى يُؤْمِنُوا وَلَعَبُدُ مُؤْمِنَ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَلَوَ المُحْبَدِينَ والمشركين والمشركات: (يَدَعُونَ إِلَى النّارِ وَاللّهُ يَنعُوا إِلَى الْجَنّةِ وَالْمَغْفِرَة بِإِذْنِهِ المُشْركين والمشركات: (يَدَعُونَ إِلَى النّارِ وَاللّهُ يَنعُوا إِلَى الْجَنّةِ وَالْمَغْفِرَة بِإِذْنِهِ وَالمَعْفِرَة بِإِذَنِهِ وَالْمَعْفِرَة بِإِذَالِهِ وَالْمَعْفِرَة بِإِذَالِهِ وَالْمَعْفِرَة وَالْمَعْفِرَة وَالْمَعْفِرَة وَالْمَعْفِرَة وَالْمَعْفِرَة وَالْمَعْفِرَة وَالْمَعْفِرَة وَلَوْد (١٤) .

ويزيد هذا إيضاحاً بيان الهدف الأساسي من مشروعية الزواج في مثل قوله تسعسالي: ﴿وَمِنْ ءَايَنِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمُ أَزْوَبُا لِتَسَكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مُّوَدَةٌ وَرَجْعَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنَ لِقَوْمِ يَنفَكُرُونَ ﴿ السروم: ٢١]. والسكون إلى الزوجة هو غاية الطمأنينة إليها، والركون إلى شخصها، والثقة فيها: تسكن إليها نفسه، وتطمئن إليها عواطفه، ويركن إليها قلبه وعقله، بل تقر بها عينه فتسكن إليها، ولا تتطلع إلى غيرها. وهذه هي تبادل العواطف بين الزوجين على أكمل وجه. وبجانب تلك الناحية العاطفية النفسية أن جعل بين الزوجين على أكمل وجه. وبجانب تلك الناحية العاطفية النفسية أن جعل

سبحانه بينهما أقوى الروابط الإنسانية: مودة ورحمة. والمودة: تلاحم الطرفين بالود، والإقبال من كل منهما على الآخر. والرحمة: هي الشفقة والحماية والرعاية. ثم جعل الواجبات متعادلة في مقابلة عادلة في قوله تعالى: ﴿وَهَٰنَ مِنْلُ اللَّذِي عَلَيْهِنَ وَلِلْبِهَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٨]. وتلك هي درجة القوامة في قوله تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوْمُوكَ عَلَ النِّسَاءَ ﴾ وبين موجب تلك القوامة ونوعها من رعاية وحماية، فقال: ﴿ يِمَا فَضَكَلُ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَيِما أَنفَقُوا مِنَ أَمُولِهِم ﴾ [النساء: ٣٤]. وما فضل الله به الرجال من حسن التدبير، وقوة الحماية، وجهد السعي والإنفاق. أي في المصالح خارج البيت، أما داخل البيت فكل منهما له عند صاحبه ما لصاحبه عنده، مما لا غنى لأحدهما والهداية للتي هي أقوم، وذلك في قوله تعالى: ﴿ هُنَّ لِيَاسٌ لَكُمُ وَأَنتُم لِيَاسٌ لَكُمُ وَأَنتُم لِيَاسٌ المَمْ والإبناء، ولكن من وهج الغريزة والجبلة. وهذا الشمس صيفاً، ولا برد الهواء شتاء، ولكن من وهج الغريزة والجبلة. وهذا غاية التعاون المزدوج بين الزوجين، كلما حافظت عليه الأسرة في أي مجتمع عاية التعاون المزدوج بين الزوجين، كلما حافظت عليه الأسرة في أي مجتمع معدت في حياتها، وأسعدت أولادها في هذا الجو السعيد.

وإذا اعترضت مسيرة الحياة الزوجية بعض العوارض، أو طرأ عليها عوامل الفتور، وخيف على هذا البناء من التصدع، وهذا الارتباط من التفكك، جاء الممنهج القويم والإرشاد إلى التي هي أقوم في قوله تعالى: ﴿وَالَّتِي غَانُونَ الْمَنهج القويم والإرشاد إلى التي هي أقوم في قوله تعالى: ﴿وَالَّتِي غَنَاوُنَ فَنُورُهُرَ ﴾ أي خيف على الأسرة من جانب الزوجة، ﴿فَوَظُوهُ ﴾ وَالْمَبُوهُنَّ فَإِنَّ أَلْمَنكُمُ فَلَا لَبَعُوا عَلَيْهِنَ سَبِيلاً إِنَّ الله كَانَ عَلِينًا النَّهُ كَانَ عَلِينًا النَّهُ كَانَ عَلِينًا الرَوج في تدرج حكيم: بدأ بالموعظة الحسنة، ومعلوم أن الزوجة المؤمنة تنتفع بالموعظة، فإن لم تستجب للموعظة، انتقل معها إلى الهجر، ولكن في المضاجع فقط. وهذا يمس صميم كيانها في ذاتها، لأنه بمثابة إبطال عامل التأثير عندها على الزوج، فقد تستجيب لهذا العامل استجابة طبيعية، وتحاول التأثير عندها على الزوج، فقد تستجيب لهذا العامل استجابة طبيعية، وتحاول المحاولتين الإنسانيتين، لم يكن بد من عنصر فيه قسوة نوعاً ما، ولكنها مؤقتة المحاولتين الإنسانيتين، لم يكن بد من عنصر فيه قسوة نوعاً ما، ولكنها مؤقتة

ولمصلحتها: ﴿وَأَضْرِبُوهُنَّ ﴾. أي ضرب تنبيه وتأديب، لا تَشَفِّي وتعذيب. وليس في هذا هضم لحقها، ولا اعتداء على كرامتها، بل هو نوع من مسالك الإصلاح، فإذا جاءت نتيجة، كان ولا شك أصلح لها من الفرقة، كما قيل:

قسا ليزدجروا ومن يك حازماً فليقسُ أحياناً على من يرحمُ كما يضرب مثلاً ابنته أو أخته لمصلحتها. ولهذا حذر الله تعالى من البغي والتعدي فعقب على الإذن في الضرب بقوله: ﴿ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا نَبْغُوا عَلَيْهِنَ اللهِ اللهِلمُ اللهِ ا

فإذا كان الخطأ والتقصير ومخافة التفكك جاءت من جانب الزوج، فيأتي قسول الخطأ والتقصير ومخافة التفكك جاءت من جانب الزوج، فيأتي قسول المحمد تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنَ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِّنَ أَهْلِهِ أَ إِنْ أَلَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿ النساء: وَهُلَا أَلَهُ لَيْهُمَ أَ إِنَّ اللّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿ النساء: ٣٥]. فنجد هنا أن القضية تجاوزت الزوجين إلى حَكمين بينهما، ولكنهما من الأهل حفاظاً على أسرارهما، ورغبة في تدعيمها.

ثم جعل الله تعالى إلى النهاية الفاضلة إذا لم يتوصل الحكمان إلى إمكان معالجة المشكلة في قوله تعالى: ﴿وَإِنِ أَمْرَأَةُ خَافَتَ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحُ وَإِن مُمْلُونَ خَيِرًا ﴿ وَالْحَسِنُوا وَتَنَّقُوا فَإِنَ اللهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِرًا ﴿ وَالنساء: ١٢٨]. فقد أرشد الله تعالى الزوجين إلى الصلح، والصلح خير من حياة النشوز والإعراض، وندب سبحانه أن يوقع هذا الصلح في جو من الإحسان والتقوى، وأنه سبحانه الرقيب عليهم، الخبير بأعمالهم، فأي منهج للأسرة أقوم من ذلك؟

٤ ـ الهداية ﴿ لِلَّتِي مِنَ أَقُومُ ﴾ وسورة الإسراء:

إن المتأمل لموقع هذه الآية الكريمة ﴿إِنَّ هَاذَا اَلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِ اَقْوَمُ ﴾ وما جاء قبلها وكل ما بعدها إلى نهاية السورة، ليجد من مقومات الإعجاز البياني في هذه السورة خاصة، ومعلوم أن «أقوم» أفعل تفضيل، والتي من صيغ العموم، ويقدر العلماء منعوتاً محذوفاً قيل: الملة. وقيل: الطريقة. وكلاهما متفقان، وإذا أخذنا بعين الاعتبار كل ما تقدم من مواطن الهداية،

لوجدنا في بداية القرآن الكريم وفي سورة الفاتحة قوله تعالى: ﴿ٱهْدِنَا ٱلصِّمُرَطُ ٱلْمُسْتَقِيمِ ١٠ ووجدنا في افتتاحية سورة البقرة مباشرة ﴿ ذَالِكَ ٱلْكِئْلُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُنَفِينَ ﴿ إِلَى قُولُهِ: ﴿ قُلُ إِنِّنِي هَدَانِي رَبِّ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَفِيمٍ دِينًا قِيَمًا﴾ [الأنعام: ١٦١]. وهنا ﴿لِلَّتِي هِي أَقُومُ ﴾. على صيغة أفعل التفضيل، ونجد بعض المفسرين يفسر (أقوم) بمعنى قيماً ومستقيماً، ولكن بتأمل أول السورة نجد النص على الإسراء مفتتحاً بالتسبيح إعظاماً لشأنه: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ. لَيْلًا مِنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَكَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِى بَنْزَكْنَا حَوْلَةُ لِلْرِيَةُ مِنْ ءَايَنيْنَأَ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞﴾. وهذه المعجزة لنبينا ﷺ تفوق جميع المعجزات التي أُوتيها جميع الرسل، لأنها معجزة في شخصه بعروجه وهو بشر إلى الملا الأعلى، وقد هيئ لذلك بشق الصدر، وملئ القلب نوراً وحكمة، ليقوى على عالم وملكوت السماء. وقد نوه القرآن عن ذلك في قوله تعالى: ﴿ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَيْ ١ أَمَنْمُنُونَهُم عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ١ وَلَقَدْ رَدَاهُ نَزْلَةً أَخْرَىٰ @ عِندَ سِدَرَةِ ٱلْمُنْفَىٰ ۞ عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمَاْرَىٰ ۞ إِذْ يَفْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَفْشَىٰ ۞ مَا زَاغَ ٱلْبُعَيْرُ وَمَا لَمُغَى ١٥ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰ ١٥ ﴿ النجم: ١١ ـ ١٨]. أي إن تلك الآيات الكبرى وما غشى سدرة المنتهى، من شأنه أن يزيغ البصر، ولكن نبينا ﷺ قد أُعِدُّ إعداداً إلهياً لمقابلة هذا الموقف. ثم هو يسمو إلى ما وراء سدرة المنتهى فكان قاب قوسين أو أدنى، وتلقى الوحي من ربه ما شاء الله على أصح القولين. فهو تكريم يفوق كل تكريم الأنبياء، ومقام لم يسبقه أحد عليه، ولم يلحقه أحد إليه. فهو أقوم إكرام في أعلى مقام.

ثم يأتي بعد هذا مباشرة إيماءة لطيفة في الحديث عن نبي الله موسى كليمه، وما آتاه الله من الكتاب هدى لبني إسرائيل، ولعلنا نستشف من إيراد الحديث هنا بالذات عن موسى على وعلى جميع الأنبياء سلام الله تعالى، أن موسى كليم الله، كانت له مناجاة، ورسول الله كانت له مناجاة، إلا أن موسى كانت مناجاته وهو في الأرض، ونبينا كلي كانت مناجاته في الملأ الأعلى قاب قوسين أو أدنى، وفضل ما بينهما كبير. ثم موسى على آتاه الله الكتاب قال: ﴿وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِنَنِ إِسْرَءِيلُ ﴾. ونبينا محمد الله الكتاب وهو أيضاً ﴿هُدَى لِلْهُنَقِينَ ﴾. ولكن في هذا السياق وفي معرض الحديث عن كتاب

موسى يأتي الحديث عن كتاب محمد على الذي هو القرآن: إنه يهدي للتي هي أقوم. أي لئن كان موسى الله جاء بني إسرائيل بكتاب يهديهم، فإن محمداً على جاء بعده بكتاب أقوم منه، ويهدي للتي هي أقوم مما هدى إليه كتاب موسى. وهنا تكتمل صورة التفضيل في جانبين:

جانب شخصية نبي الله موسى وهو كليم الله، ومقابلة جانب شخصية نبينا محمد على وهو الذي أُسري به وعرج به إلى الملأ الأعلى، وناجَى ربه في أعلى مقام.

والجانب الثاني: جانب الرسالة الماثلة في الكتابين المنزلين: كتاب موسى لبني إسرائيل هدَى، وكتاب نبينا محمد على للهذه الأمة، يهدي للتي هي أقوم، وهده المقارنة الضمنية الشفافة تعطي الأضواء الهادئة إلى كل من بني إسرائيل وهذه الأمة. وكان على بنى إسرائيل أن يبادروا للأخذ بالتى هي أقوم.

ولهذه الأمة شكر المولى على ما أولاهم من إكرام في شخصية نبينا محمد ﷺ، وفي أفضلية كتابنا على ما سبقه من كتب، كما أنه يعطي الضوء على هذا الكتاب يعتبر ناسخاً لما قبله بأقوميته عليها، كما جاء عنه ﷺ لما أتاه عمر بن الخطاب بصحيفة من التوراة استحسنها، فقال له على: «ألم آت بها يا ابن الخطاب بيضاء نقية؟ والله لو كان موسى بن عمران حياً لما وسعه إلا اتباعي». ولعل في هذه المقارنة مبعث تساؤل، حيث لم يجرها أحد، ولكن نظيرها صراحة ما جاء في سورة المائدة من أول قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَزَلْنَا ٱلتَّوْرَيْنَةَ فِيهَا هُدَى وَثُورٌ ﴾ إلى آخر الآية، وبعدها ﴿وَكَلَّبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ إلى آخرها من التفضيل لهذه الهداية، ثم بعدها ﴿ وَقَلَّيْنَا عَلَىٰ ءَاتُنِهِم بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَـكَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَنَةِ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدُى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكَنِّةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلنَّمَّتَّقِينَ ۞﴾. فذكر سبحانه الإنجيل بعد التوراة وأنه مصدق لما بين يديه وأنه هدى وموعظة، ثم بعد ذلك بآية واحدة جاء قوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْرَكَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَاب وَمُهَيِّينًا عَلِيَةً . . . ﴾ [المائدة: ٤٤ ـ ٤٨]. فنجد المتعاطفات من أول ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَكَةَ ﴾ ثم عطف عليها ﴿ وَقَنَّيْنَا عَلَىٰ اَلْدِهِم بِعِيسَى أَبِّنِ مَرْيَمَ ﴾ ثم عطف عليه ﴿وَوَاتَيْنَهُ ٱلْإِنْجِيلَ﴾ ووصف الإنجيل بأنه ﴿فِيهِ هُدُى وَثُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ ولم يفاضله على التوراة. فهو معادل للتوراة، مصدق لها، مشارك معها في الهداية، ثم عطف على هذا كله ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِيّ الذي هو القرآن، ثم وصفه بما يشارك ما قبله ﴿مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الصَّحَتَبِ ﴾. والكتاب هنا للجنس أي لما بين يديه من الكتب: صحف إبراهيم وموسى، والتوراة، والإنجيل. ثم وصفه بما يطابق أفعل التفضيل في سورة الإسراء هذه بقوله: ﴿وَمُهَيّبِنًا عَلَيْهِ ﴾. ومهيمناً عليه تساوي للتي هي أقوم تماماً.

وبهذه المقدمة على هذه الافتتاحية من هذه السورة يكون الانطلاق للنظر في بقية هذه السورة الكريمة، وإنا لنجد عدة قضايا فوق الخمسين قضية اشتملت عليها هذه السورة في جزئيات موجزة، وكلها جاءت بالتي هي أقوم في موضوعها. أقوم في العدالة دنيا وآخرة، أقوم في معاملة الوالدين والأقارب، أقوم في حفظ الأولاد والأنساب والدماء ومال اليتيم، والوفاء للكيل إلى آخر السورة، أقوم ما يكون في حق الله تعالى وتنزيهه: ﴿وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلّهِ الّذِي لَمْ يَنَّونَ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِّ وَكَبِرَهُ تَكِيرًا ﴿ وَالإسراء: ١١١].

٥ ـ مع سورة الإسراء في (التي هي أقوم):

تقدم الحديث عن مقدمة هذه السورة الكريمة، وبيان التي (هي أقوم) في معجزة الإسراء بالنسبة لمعجزات الأنبياء جميعاً، والربط بين ما أعطاه الله لموسى على وما أعطيه نبينا محمد عليهم جميعاً صلاة الله وسلامه، وقد ظهر لنا من استقراء موضوعات السورة الكريمة أنها اشتملت على ما يقرب من خمسين قضية، وكلها جاءت على أقوم طريق، وأمثل منهج، وسنحاول إيراد الأهم فالأهم منها، والأظهر في موضوعه إن شاء الله.

وإن أُولى قضايا هذه السورة بعد الآية الكريمة: ﴿إِنَّ هَٰذَا الْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّيَهِ مِنَ الْعَبَادة، بل هو العبادة، وهو الذي يقر به كل إنسان حتى المشركين عند الشدائد، ضل من يدعون إلا الله، قد ندب الله عباده إليه: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ انْعُونِي أَسْتَجِبٌ لَكُو ﴾ [غافر: ٢٠]. ويتقرب سبحانه من عباده ليستجيب دعاءهم: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانٌ فَلَيْسَتَجِيبُوا لِي وَلِيَّوْمِنُوا بِي لَمَلَهُمُ يَرْشُدُونَ فَإِنِ قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانٌ فَلَيْسَتَجِيبُوا لِي وَلِيُوْمِنُوا بِي لَمَلَهُمْ يَرْشُدُونَ فَإِنِ قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانٌ فَلَيْسَتَجِيبُوا لِي وَلِيُوْمِنُوا بِي لَمَلَهُمْ يَرْشُدُونَ

(البقرة: ١٨٦]. وقد عرضت الآية الحادية عشرة لهذا الموضوع في قوله تعالى: ﴿ وَيَدْعُ ٱلْإِنسَانُ بِالشَّرِ دُعَاءَمُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَبُولًا ﴿ ﴾ [الإسراء: ١١]. وهذا العمل ليس منطقياً ولا معقولاً. أن يسوي الإنسان العاقل في دعائه وطلبه من ربه، ورغبته فيما يريد أن يحصل عليه، بين الشر والخير. لأن العاقل يسعى لما فيه نفعه والخير له، كما قيل في ذلك:

لمنافع يسعى اللبيب فلا تكن بشيء غيره، الدهر ساعيا ولكن كما نصت الآية: حمله على ذلك كونه عجولاً. وبقياس العكس: أن الطريق الأقوم والمنهج المستقيم أن يتريث الداعي، وأن يهتم بدعاء الخير. وقد بين ﷺ «أن العبد يستجاب له ما لم يتعجل». «ويستجاب له ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم». ولفظ الشر أعم من هذا كله. بل بين لنا ﷺ ما هو أبعد وأوسع في باب الدعاء، وهو أن الله سبحانه لا يخيب داع بخير، وأنه يستجيب له بإحدى الحسان الثلاث: إما بإعطاء ما سأل، وإما باستبداله له بما هو أنفع له مما يعلمه هو سبحانه، وإما أن يدخره له إلى يوم القيامة. وعليه: فالتي هي أقوم أن لا يدعو بالشر أبداً، فقد توافق ساعة إجابة. ولا يتعجل فيترك الدعاء فإن الإجابة مضمونة عند الله تعالى بمقتضى وعده السابق ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِيَ أَسْتَجِبٌ لَكُرْ ﴾ وتكون الاستجابة على وجه من الوجوه المتقدمة. ومن رحمته _ سبحانه _ أنه لا يستجيب لكل من دعا بالشر، كأن يدعو على نفسه، أو على ولده بالهلاك ساعة الضيق والضجر، والله تعالى أرحم بالعبد منه على نفسه، وقد بين تعالى ذلك بقوله: ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعْجَالُهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ ﴾ [يونس: ١١]. وقد جاء في سبب الآية أن النضر بن الحارث قال: اللهم إن كان هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ولا شك أن هذا حمق وجهالة، ولو عقل لقال: اهدنا إليه. وقد بين سبحانه أنه ما منع عنهم العذاب إلا بوجود الرسول على فيهم، واستغفار بعض المؤمنين، كما في قوله تعالى بعدها يَسْتَغْفِرُونَ ١٥٠ (الأنفال: ٣٣]. وهذا من أوسع فضل الله على هذه الأمة ومعاملتها بالتي هي أقوم وأرحم. وقيل في معنى الآية: إن الإنسان قد يجتهد في دعائه بالشر اجتهاده في الدعاء بالخير، على أن الشر هنا ما كان مخالفاً للشرع دون أن يبالي بذلك، فجل همه أن يحصل على مطلوبه، ويدعو الله أن يحصل عليه. وهذا جهالة منه أن يستعين بالله على ما لا يرضاه. ومثلوا له بأن يدعو السارق أن ييسر له السرقة، ويدعو الزاني أن ييسر له الزنا، والقاتل أن يعينه على قتل خصمه، واستشهدوا بأبيات ابن جامع:

أطوفُ بالبيتِ فيمَنْ يطوفُ وأرفعُ من مِشْزَدِي الحُسبل وأسجدُ بالليلِ حتى الصباحِ وأتلُو من المُحْكَمِ المنزلِ عسى فارجُ الهمِّ عن يوسفَ يُسَخِّر لي رَبَّةَ المَحمَلِ

وإنى لأظنه مازحاً متمنياً وليس جاداً، لأنه لو كان جاداً لمنعه هذا العمل الجليل عما هو بصدده. ويهمنا أن من فعل مثل ذلك كان مرتكباً خطأين: خطأ تلك الأعمال المحرمة والعزم عليها، وخطأ الجرأة على الله في أن يدعو بها كما لو كان يدعو بالخير والصلاح. وفي الآية الكريمة أقوم طريق لصالح الدعاء. ومن لطيف الدلالة أن يلحظ المتأمل مجيء كبريات نعم الله العامة الشاملة عقب آية الدعاء في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَنَيْنُّ فَهَوَنَّا ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَا ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِن زَّبِكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَكَدَ ٱلسِّينِينَ وَٱلْجِسَابَ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَقْصِيلًا ١٤ [الإسراء: ١٢]. إنها قضية كونية مستقلة من أقوم الآيات الدالة على قدرة المولى سبحانه، وعلى سعة فضله على عباده. ومع ذلك فقد يجد الإنسان مقابلة بين الليل والنهار من جهة، والدعاء بالشر والخير من جهة، وقد قابل بين الليل والدعاء بالشر في التقديم، والليل والنهار ظرفا الزمن لهذه الحياة، وهما محل العمل والابتغاء من فضل الله، وتسييرهما في هذا النظام البديع من أعظم الدلالة على قدرة المولى على من جهة، ومن أعظم النعم على العباد من جهة أخرى، فمن جهة القدرة الإلهية قَــولــه: ﴿ وَءَايَدُ أَنَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُظَلِّمُونَ ﴿ وَٱلشَّمْسُ تَحْدِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَكُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَٱلْمُجْوُنِ ٱلْقَدِيرِ ۞ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَمَا ٓ أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ۞﴾ [يس: ٣٧ _ ٤٠]. وقد ألزم الخليل عليه خصمه بقوله: ﴿ فَإِنَ

٦ ـ ثالثة قضايا (التي هي أقوم) في سورة الإسراء:

تلك هي قضية العدالة في حساب المولى الله لعباده يوم القيامة، مما لا يسع الإنسان أياً كان هو إلا الإذعان والتسليم. وذلك أن الله تعالى _ وهو أحكم الحاكمين، ولا يُسأل عما يفعل _ فإنه إن رَحِمَ فبفضله، وإن عذّب فبعدله. ومع ذلك يضع الموازين القسط ليوم القيامة، فيزن أعمال العباد بالذرة: ﴿فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَمُ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَسَرُمُ ﴾ [الزلزلة: ٧ - ٨].

وتفصيل هذه العدالة: ما جاء عقب آيتي الليل والنهار، والابتغاء من فضل الله، وتنظيم عدد السنين والحساب، سواء في العبادات أو المعاملات في قوله تعالى: ﴿وَكُلَّ إِنْهَنِ ٱلْزَمَنَةُ طُتَهِرُو فِي عُنُقِدٍ وَغُرِّجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِينَةِ كِتَبًا عَلَيْهُ مَنشُورًا ﴿ الْقَرْمُ كُنْنَ بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿ الإســـراء: ١٣ ـ يَلْقَنهُ مَنشُورًا ﴿ اللهِ الدارس هنا إجلالاً لعظمة الله، وتعظيماً لإعجاز القرآن، ويجعله يسقط أمر هذه الحياة من غلوه فيها: مجيء هذا النص الكريم:

﴿ وَكُلَّ إِنسَنِ ٱلْزَمْنَهُ طَكِيرُهُ فِي عُنُهِدٍ ﴾ وما بعدها مباشرة بعد ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلْيَلَ وَالنَّهَارَ عَايَنَيْنٌ ﴾. فالليل والنهار آيتان في الدنيا، وهما ظرفا زمانها، وفيهما الابتغاء من فضل الله، فلكأنه ويسرعة مذهلة، وقد انقضت هذه الدنيا، وانطوى زمنها على ما عمل العباد فيها، وحالاً سريعاً عرضوا على ربهم لإجراء محاسبتهم، وبمقتضى سجلات أعمالهم. إنها لفتة خاطفة، يوضحها ما جاء من النصوص في هذا المعنى كقوله تعالى من سورة يونس: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّرَ يَلْبَثُوَّا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُّ ... ﴾ [يونس: ٤٥]. وقوله تعالى من سورة الروم: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لِبِثُواْ غَيْرَ سَاعَةً ﴾ [الروم: ٥٥]. وقوله في سورة المؤمنون: ﴿ قَالَ كُمْ لَيِثْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِينِينَ ١ قَالُواْ لِيَثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَسَّنَلِ ٱلْمَآذِينَ ﴿ قَالَ إِن أَيْشَتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوَ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَمْلُمُونَ ﴿ ﴿ [المؤمنون: ١١٢ ـ ١١٤]. وهذا المعنى ملحوظ في سرعة الإتيان بآية: ﴿وَكُلُّ إِنْ أَلْزَمَنَهُ طُلَيْرَهُ فِي عُنُقِهِ ۗ وَنُحْرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ كِتَبَا يَلْقَنَهُ مَنْشُورًا ﴿ ﴾. بـعـد مجيء آيتي الليل والنهار، والابتغاء من فضل الله، ومعرفة عدد السنين والحساب. فينطوي عدد تلك السنين مهما طالت، ويأتي يوم القيامة، ويقوم فيه الحساب. ولكن حساب الله تعالى للعباد، وعلى منهج هو أقوم مناهج العدالة على النحو الآتي:

أولاً: المسؤولية الفردية: كل عن نفسه: ﴿وَكُلُ إِنَكُنِ ٱلْزَمْنَةُ طَهَرُمُ فِي عَنْهَ: أقوى تعيين وتحديد وإلصاق، فلا يتأتَّى اختلاط ولا مناكرة. والطائر هنا قيل: هو نفس الكتاب، إلا أن الطائر مجمل، والكتاب مفصل. وقيل: الطائر هو الحظ والحد، كما في قوله تعالى: ﴿قَالُواْ طَهَرُكُمْ مَّمَكُمُ أَيِن ذُكِّرَتُهُ ...﴾ [يس: ١٩]. وتأتي إقامة الحجة والمُلْزمة في قوله تعالى: ﴿أقَرَا كِنْبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيُومَ عَلَيْكَ حَسِبًا ﴿ أَنَ الْعَامِ اللهِ مَعْدَ أَنْ كَنْ يَنْسِكَ ٱلْيُومَ عَلَيْكَ حَسِبًا ﴿ أَي اللهِ مَعْدَ أَنْ كَانَ يَكْتُبُ عليه ﴿ كِرَامًا كَيْبِينَ ﴿ فَهُو الآن يقرأ بنفسه، وفي ذلك اليوم كل إنسان يصبح قارئاً حتى العامي الذي لم يتعلم القراءة من قبل. وهنا تلوح أسئلة: بأي لسان سيقرأ الناس؟ وبأي لغة سيجدون تلك الكتب؟ ومن أي نوع؟ هي كلها أسئلة ليس لها جواب إلا الإيمان والتصديق بما أخبر الله تعالى به. والذي يهم كل مؤمن وهو جزء من عقيدة الإيمان باليوم الآخر

أما من أخذ كتابه بيمينه: فله حالاً: الأولى كما في قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنَ الْوَلَى كِنْبَمُ بِيَبِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ فَ وَيَنَلِبُ إِلَى آهَلِهِ مَسَرُورًا ﴿ فَهُ الله الله الله الله القسم. والحالة الثانية وما يليها ما الانشقاق: ٧ - ٩]. وهذه أولى البشائر لهذا القسم. والحالة الثانية وما يليها ما خلت أن مُنَوَ حَسَابِية ﴿ فَهُو فَى عِشْةِ زَانِيتَو ﴿ فِي جَسَيْهِ مَنْقُولُ مَآوُمُ اوْرَهُ كِنَابِية ﴾ إن مُنكو حَسَابِية ﴿ فَهُو فَى عِشْةِ زَانِيتَو ﴾ إلى أهله ﴿ الحاقة: ١٩ ـ ٣٣]. وقوله: ﴿ مَآوُمُ ﴾ اسم فعل بمعنى هاكم، يعني: خذوا اقرؤوا كتابيه. وهي من فرحة ما وجد في كتابه كما تقدم، وينقلب إلى أهله مسروراً، وقد نشاهد صوراً مصغرة في كل عام عقب امتحان الطلاب، فإن من أخذ نتيجة امتحانه وكان ناجحاً وسرّه ما حصل عليه من علامات، سرعان ما وصل بها إلى أهله مسروراً ويقدمها لكل من لقيه: اقرأ شهادة نجاحي. وقوله: وصل بها إلى أهله مسروراً ويقدمها لكل من لقيه: اقرأ شهادة نجاحي. وقوله: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وكانت النهاية والعاقبة أنه في جنة عالية في حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وكانت النهاية والعاقبة أنه في جنة عالية في عيشة راضية، فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، أنهار جارية، وقطوف دانية، جعلنا الله تعالى معهم.

أما القسم الثاني: عياذاً بالله، وهم يأخذون كتبهم بشمائلهم، فكما قال تعالى: ﴿وَأَمَا مَنْ أُونَ كِتَبَهُ فِيصَالِهِ فَيَقُولُ يَلَيَنَنِي لَرَ أُونَ كِتَبِيهَ ۞ وَلَرَ أَدْرِ مَا حِسَايِهُ ۞ يَلْتَمَهَا كَانَتِ الْقَاضِيةَ ۞ يعني الموتة الأولى. ﴿مَا أَغَنَى عَنِي مَالِيهُ ۞ مَلَكَ عَنِي سَلْطَنِيةَ ۞ خُدُوهُ فَنْلُوهُ ۞ ثُرَ لِلْبَحِيمَ سَلُّوهُ ۞ ثُرَ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرَعُهَا سَبْعُونَ ذِراعًا فَي سُلُعُونُ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرَعُهَا سَبْعُونَ ذِراعًا فَاسَلُكُوهُ ۞ . ويبين سبحانه حالته في الدنيا بقوله: ﴿إِنَّمُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّهِ الْمَعْمُ إِلّا المَنْفِيدِ ۞ وَلَا طَعَامُ إِلّا مَنْفِيدُ ۞ فَلَا عَمْمُ عَلَى طَعَامُ الْمِسْكِينِ ۞ فَلَيْسَ لَهُ الْيُومَ هَنُهَا عَمِمٌ ۞ وَلَا طَعَامُ إِلّا عَمْمُ إِلّا عَمْمُ اللّهُ فَيْ عَلَى طَعَامُ الْمِسْكِينِ ۞ فَلَيْسَ لَهُ الْيُومَ هَنُهَا عَمِمٌ ۞ وَلَا طَعَامُ إِلّا عَمْمُ اللّهُ فَيْ عَلَيْدٍ ۞ وَلا عَلَامُ الْمِسْكِينِ ۞ فَلَيْسَ لَهُ الْيُومَ هَنُهَا عَمِمٌ ۞ وَلا طَعَامُ إِلّا عَمْمُ اللّهُ فَيْ عَلَيْهِ ۞ [الحاقة: ٢٥ ـ ٣٦].

أما القسم الثالث: وهو من يكون كتابه وراء ظهره فكما قال تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ أُونِى كِنَبُمُ وَرَاةً ظَهْرِةٍ ۞ فَسَوْفَ يَدْعُوا بُبُورًا ۞ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ۞ . يبين سبحانه موقفه في الدنيا: ﴿إِنَّهُ كَانَ فِي آهَلِهِ مَسَّرُورًا ۞ لا يخاف حساباً ولا عقاباً ﴿إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَن يَحُورُ ۞ [الانشقاق: ١٠ - ١٤]. أي لن يرجع ولا يبعث، وهذا مقابل لأصحاب اليمين ﴿إِن ظَننتُ أَنِّ مُكني حِسَابِيةٌ ۞ هذه النتيجة وتلك الصورة هي الغاية والنهاية في العدالة، يقتنع الإنسان بنفسه من نفسه، ويلقى كلّ جزاء عمله ﴿أقرا كِننبك كَفَى بِنَفْسِك ٱلْيُومَ عَلَك حَبِيبًا ۞ ولهذا يختم السياق بقوله: ﴿مَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِةٍ ﴾ الآية وسيأتي بيانها إن شاء الله.

٧ ـ رابعة قضايا (التي هي أقوم) في سورة الإسراء:

 مفازة: فإن لزم الجادة أوصلته إلى غايته حتى يجتازها ويصل إلى مطلوبه، ومن انحرف عن الجادة ضل وهلك. والغاية هنا هي التي من أجلها خَلَق الله الإنسان في قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقَتُ ٱلِجَنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿ إِلَى اللهُ ال

وعليه: فالهداية والضلال هنا في سلوك طريق الطاعة لله، أو الانحراف عنه. وقد أمكن الله الإنسان من نوعي الاختيار لنفسه: ﴿وَنَفْسِ وَمَا سَوَنَهَا ۞ عَنه. وقد أمكن الله الإنسان من نوعي الاختيار لنفسه: ﴿وَنَقُونُهَا ۞ قَد أَقَلَحَ مَن زَكَّنها ۞ وَقَد خَابَ مَن دَسَّنها ۞ [الشمس: ٧ ـ ١٠]. وكانت النتيجة الحتمية لذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا نَزِرُ وَانِرَةً وَزَرَ أُخْرَئُ ﴾. والوزر الثقيل. ومنه الوزير، يحمل ثقل مهمة من هو وزير له من سلطان ونحوه، وهذا نص صريح في أنه لا تزر وازرة وزر أخرى.

ويربط هذا النص بما قبله: ﴿ وَنُحْرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ كِتَبَّا يَلْقَنَهُ مَنشُورًا ﴾ فإن ما في ذلك الكتاب نتيجة لهذه القضية من هداية أو ضلال. فكما أن كل إنسان طائره في عنقه، فكذلك كل إنسان مسؤول عن عمله. وقد نصت آيات أخرى على هذا المعنى كقوله تعالى: ﴿مَّنْ عَيِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِيًّ وَمَنْ أَسَاتَهَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ ١٤٦]. وقوله: ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ لَأَنْشِيكُمُّ وَإِنَّ الْحَسَنْتُمْ لِأَنْشِيكُمُّ وَإِنّ أَسَأْتُمْ فَلَهَأَ﴾ [الإسراء: ٧]. ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْماً وَلَا نَزِرُ وَاذِرَةً وِزُدَ أُخْرَئُ . . . ﴾ [الأنعام: ١٦٤]. وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْدَ أَخْرَيْ وَإِن تَدْعُ مُثْفَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُـرْبَيْنَ . . . ﴾ [فاطر: ١٨]. فلا الوالد يحمل عن ولده، ولا الولد يحمل عن والده، ولا الصاحب عن صاحبته، ولا الصاحبة عن صاحبها، ولا أحد عن أحد. ﴿ يَوْمَ يَفِرُ اَلْمَرُهُ مِنْ لَيْهِ ۞ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ۞ وَمَاحِبَلِيهِ وَبَيْهِ ۞ لِكُلِّ امْرِي مِنْهُمْ بَوْمَهِذِ شَأَنُّ يُغْنِيهِ ﴿ إعبس: ٣٤ ـ ٣٧]. وقد يرد على هذا من التساؤل عن قوله تعالى في حق المكذبين بالقرآن: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَّاذَاۤ أَنزَلَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُواْ أَسَطِيرُ ٱلْإَوَّلِيكَ لِيَحْمِلُوٓا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةُ يَوْمَ الْقِيَدَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَآةً مَا يَزِرُونَ كُونَ النحل: ٢٤ ـ ٢٥]. فهم يحملون أوزارهم كاملة ومعها من أوزار أتباعهم الذين أضلوهم. قال والدنا الشيخ الأمين: وقد أوضح هذا المعنى قوله تعالى: ﴿ وَلَيْحْبِأَكُ أَتْفَالَكُمْ وَأَتْفَالُا مَّعَ أَتْفَالِمِيمْ ﴾ [العنكبوت: ١٣]. وأجاب عن ذلك بعدم التعارض، لأن قادة الضلال ورؤساءهم تحملوا وزرين: أحدهما: وزر وبعد هذه الصورة المكتملة من موضوع الهداية والضلال، وتحميل كل إنسان مسؤولية نفسه، جاء الإعذار الكامل في قوله تعالى نهاية الآية: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَقَّى نَبْعَكَ رَسُولًا﴾. ولهذا دلالتان أساسيتان:

الأولى: أن الهداية والضلال هنا إنما هما بالنسبة لطاعة الله تعالى أو معصيته، لأنها لن تُعْرَف إلا عن طريق إرسال الرسول، وهو ما يسمى عند الأصوليين «العبادات توقيفية». فلا يحكم بهداية ولا بضلال إلا بحكم الشرع، ومنه نشأ القول بالتحسين والتقبيح العقليين، وجمهور أهل السنة أن التحسين والتقبيح شرعيان، لأن العقل يخطئ ويصيب، والعقول تتفاوت خلافاً للمعتزلة، وهذا مبحث أصولي مبسوط في كتب الأصول والعقائد.

والدلالة الثانية: منطوق وظاهر هذه الكلمات وهي نفي وقوع العذاب حتى يبعث الرسول، وقد نشأ عن هذا الظاهر نقاش موضوع أهل الفترة وأطفال المشركين الذين ماتوا قبل بلوغهم، وقد ناقش علماء التفسير هاتين المسألتين نقاشاً طويلاً لا يسعه هذا الكتاب، ونجتزئ بما قدَّم به ابن كثير تَعْلَلهُ لهذا الموضوع بعد أن تكلَّم على قوله تعالى: ﴿وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْدَ أُخْرَئُ ﴾ [فاطر: الموضوع بعد أن تكلَّم على قوله تعالى: ﴿وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْدَ أُخْرَئُ ﴾ [فاطر: كُلًا مُعَذِين حَتَى نَبَعَث رَسُولاً ﴾ [الإسراء: ١٥]. إخبار عن عدله تعالى، وأنه لا يعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسل إليه، كقوله تعالى: ﴿وَكَادُ يَعْرُ نِنَ الْفَيْلُو كُلُما أَلْقِي فِهَا فَرَجٌ سَأَلَمُم خَرَنَاهُم الله عَلَيْرُ هِي قَالُوا بَلَى قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ هَا قَلُوا بَلَى قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ هَا فَرَادًا مِن شَيْء إِنّ أَنتُم إِلّ فِي ضَلَلِ كَبِيرٍ هَ وَالله المدك: ٨ ـ ٩].

وقـوك تـعـاكـى: ﴿وَسِبِقَ الَّذِينَ كَغَرُوٓا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَقَّ إِذَا جَآءُوهَا فَتِحَتْ أَبْوَيُهُمَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُمَّا أَلَمْ يَأْتِكُمُ رُسُلٌ مِنكُم يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَنَ رَبِّكُمْ وَيُنلِرُونِكُمْ لِقَـَآءً يَوْمِكُمْ هَلَذًا قَالُوا بَلَيَ﴾ [الزمر: ٧١].

والذي يهمنا في هذا الموقف هداية القرآن التي هي أقوم في عدالة تحميل المسؤولية الفردية، ومحاسبة المولى عباده، مما يدعو العاقل للمبادرة إليه والتزام هديه.

华 米 米

٨ ـ خامسة قضايا (التي هي أقوم) في سورة الإسراء:

في الآية الثانية والعشرين من هذه السورة، قوله تعالى: ﴿ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّهِ اللّهَا ءَاخَرَ فَنَقَعُدَ مَذْمُومًا تَخَذُولًا ﴿ فَ وَالخطاب موجّه إلى النبي ﷺ علماً بأنه معصوم من أن يجعل مع الله إلها آخر، ومن أقل من ذلك. ولكن لأهمية إفراد الله تعالى بالألوهية وخطر اتخاذ إله آخر معه، مما وقع من آحاد الناس وجماعات الأمم، جاء الخطاب للقدوة من باب الاعتناء والاهتمام بالموضوع، وهذا نهاية في النهي وغاية في التحذير.

ثم يأتي في الآية بعدها مباشرة الحكم العام الشامل في حقه تعالى على جميع الخلائق أفراداً وجماعات ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء: ٣٣]. وهذا أسلوب حصر، والمحصور عليه ما بعد إلا وهو إياه، أي: الله سبحانه، فالضمير راجع إلى الربِّ المتقدم ذكره في ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ ﴾ وهذا نظير الحصر في سورة الفاتحة بأسلوب تقديم ما حقه التأخير في قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ أصله نعبدك، فقدَّمَ الضميرَ وهو الكاف وركبه مع إيا؛ ليصيرَ النطق بها إيَّاك.

وأوَّل الناس دخولاً في ذلك هم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، لأنهم هم أعرف الناس بحق الله على عباده، وهذا التكليف بصيغة القضاء يجعل الحكم لازماً نافذاً، لا نقاش فيه ولا تسامح، ولا تهاون ولا تفريط، كقضاء القاضي بين الخصمين يستوجب التنفيذ، فهو حكم مصحوب بإلزام، لأنه حق ثابت لله سبحانه على خلقه ولأجله خلق الثقلين الجِنَّ والإنس كما هو معلوم.

وسبق أن أعطوا عليه العهد وهم في عالم الذر كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَ الْخَيْرَ مِنْ كُمْ مِن ظُهُورِهِم ذُرِيَّكُمْ وَأَشْهَدَهُم عَلَى الْفُيهِم السَّتُ مِرَيِكُمْ قَالُوا لَخَذَ رَبُّكُ مِن بَنِي هذا العهد يُولد كلَّ مولود، فكان بحق قضاء مبرماً، ثم يلي هذا الحق الأعلى الذي هو حق الله تعالى يليه في الذكر مقترنا في الآية الواحدة وبدون فصل، حق من له الحق على الإنسان بعد الله تعالى وهما الوالدان، يبين هذا التناسب في الذكر ما تشير إليه الألفاظ في قوله تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُكَ أَلّا تَعْبُدُوا إِلّا إِيّاهُ مِن أن معاني الوبية تستوجب إفراد الربّ سبحانه بالعبادة، وكذلك معاني الولادة هي التي استوجب هذا التلازم والمشاركة في حكم هذا القضاء، إذ الربّ هو الموجد من العدم، والمُربّي على النّعم. والوالدان هما السبب المباشر الذي عن طريقهما كان هذا الوجود الإنساني، وكان عن طريقهما تدبير النّعم في تربية هذا الإنسان.

ولقد رأى أمير المؤمنين عمر في شيخاً كبيراً يتكفف في السؤال، فسأله عن حاله، فقال: إنه من أهل الذمة وعليه الجزية، فقال عمر: ما أنصفناك، استخدمناك صغيراً وضيَّعناك كبيراً. ورقَّ لحالِه فأعفاه، وفرضَ له من بيت مال المسلمين ما أغناه. فهذا عمر عدويٌّ، وذاك من أهل الذمة لا يربطهما لا نسبٌ ولا مُعتقد، ولكن رأى عمر شيخاً كبيراً فعطف عليه. حقاً ﴿إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُما ﴾، لأن كل واحد منهما منفرداً أو مجتمعاً له

هــذا الــحــق، ﴿فَلَا تَقُل لَمُنَمَّا أَقِي وَلَا نَنْهُرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوَّلًا كَرِيمًا ﴾، أي لا تقتصر على رفع التأفيف والنهر لهما، بل قدِّم لهما الإحسانَ ولو بالقول الكريم الذي يُطيِّب خاطرَهما ويسترضي نفوسَهما. ﴿وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كُمَّا رَبِّيَانِي صَغِيرًا ١٤٥ [الإسراء: ٢٤]. خطوة ثانية في معاملتهما بخفض الجناح، والجناح هنا هو الجانب، وإضافته إلى الذل نهاية في التلطف والإشفاق، كالعبد الذليل مع سيِّده وهما أحقُّ بذلك، وكونه هنا من الرحمة لا من الرهبة، لأن الولد قد يكون يخفض جناحَه لأبويه حالَ قوَّتهما ولكن رهبةً منهما أو رغبةً فيما عندهما؛ إذا كان ضعيفاً وهما أقوياء، فقيراً وهما أغنياء، والآن تغيَّر الحالُ فهو أصبحَ قوياً وهما أصبحا ضعيفين لكبرهما. وقد ذكَّرَه المولى تلك الصورة في هذا الدعاء ﴿ وَقُل رَّبِّ أَرْحُمْهُمَا كُمَّا رَبَّانِي صَغِيرًا ﴾ [الإسراء: ٢٤]. وهذا الدعاء إعلان على تطابق القلب والنفس مع القول والفعل في العطف والرحمة، ولذا جاء بعدَها منبهاً على ضرورة هذا التطابق، ﴿زَبُّكُو أَعْلَرُ بِمَا فِي نُقُوسِكُو ﴾ من أن معاملتكم لهما نابعة عن حسن قصد ورغبة، أم ظاهراً من الـقـول: ﴿إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّبِينَ غَفُورًا﴾ [الإسراء: ٢٥]. وأخصُّ ما يكون الصَّلاحُ هنا هو ما يكون مع الوالدين، وقد جاء من التي أحسن في حق الوالدين ما يكاد يكون أبعد من ذلك لو راعينا حق الله تعالى، وذلك في وصيةٍ من الله تفيضُ رحمةً وشفقةً. وفيها تجاوز عن حق الله بجانب حقهما في قوله تعالى: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ ﴾ ثم يبرز معاناة الأم في شَانِهُ: ﴿ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنَا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَدْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [لقمان: ١٤]. ثم يتسامح سبحانه في قوله: ﴿ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفَا ﴾ [القلامان: ١٥]. ومثلُها آية العنكبوت ﴿وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حُسَّنَّا ﴾ [العنكبوت: ٨]. ثم أيضاً التجاوز والتسامح من جانبه سبحانه: ﴿وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ فَلَا نُطِعْهُما ۚ إِنَّ مَرْجِعُكُمْ ﴾ [العنكبوت: ٨]. وقد ضربَ الخليلُ ﷺ أروع الأمثلة مع أبيه، إذ قالَ له أبوه: ﴿قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِي يَتَإِبْرُهِيمٌ لَهِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكُ ۗ وَأَهْجُرْنِ مَلِيًّا ۞ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكُ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيٌّ ۚ إِنَّهُ كَاٰتَ بِي حَفِيًّا

أقوم في هداية القرآن لرابطة الأبوين وحسن التعامل معهما على أيَّة حالٍ كانا عليها.

* * *

٩ ـ التي هي أقوم في ذوي القُربي من سورة الإسراء:

بعد بيان حقِّ الوالدين أتبعَ ذلك بحقِّ ذوي القربي في قوله تعالى: ﴿وَمَاتِ ذَا ٱلْقُرْبِكَ حَقَّامُ ﴾ [الإسراء: ٢٦] ومعلوم أن ذوي القربى طريقهم عن طريق الوالدين، فكأنه امتداد لحقِّ الوالدين في الإحسان إليهم، وذوو القربي يمكن تصنيفهم ثلاثة أقسام: أهل ميراث بفرض أو تعصيب، وذوو رحم لا ميراث لهم؛ وهم قرابة الأم أو الأب، كالخالة والخال والعمة وبناتهم ونحو ذلك. ثم كل من كان وراء ذلك فإنه قد يرتبطُ بهم بوشيجةِ نسب. ومما يُحكى أن أُعرابياً دخل على معاوية، فقال له: سألتُك بالرحم التي بيني وبينك إلا ما وصلتني. فقال معاوية: يا أخا العرب! أيُّ رحم تلك التي ناشدتني ولم أعرفها؟ فقال: الرحم التي بيني وبينك في آدم وحواء. فقال معاوية: نعم، والله إنها لرحم صحيح. ثم كتبَ له كتاباً لأمير بيت المال أن أدفع إليه درهماً. فذهبَ الأعرابيُّ ليتسلَّمَ جائزتَه، فلما رآها درهماً واحداً رجع إلى معاوية متعجباً متعتباً، كيف تصلُ هذه الرحم بدرهم واحدة؟ فقال معاوية: والله يا أخا العرب إنه لأكثر من حقِّك، ولو أننى وصلتُ كلُّ من له بى صلة هذا الرحم بدرهم، لما بقي في بيت مال المسلمين ولا درهم واحد. فإطلاق ﴿ ذَا ٱلْقُرْبَى ﴾ هنا واسع بقدر سعة المخاطب وقدرته بدون حد، وإن كان معلوماً مراعاة الأقرب فالأقرب، كما في قوله تعالى: ﴿يَشَكُونَكُ مَاذَا يُنفِقُونَ لَيْ مَا أَنفَقْتُم مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ [السقرة: ٢١٥]. ثم عطف عليهم اليتامي والمساكين وابن السبيل وكذلك هنا قال: ﴿وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرَّبِي حَقَّامُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا نُبُذِّرْ تَبْذِيرًا ١٩٥٠ [الإسراء: ٢٦]. ولسنا في معرض تفصيل القول في تلك الحقوق لهذه الأصناف، لأن الله تعالى أجملَها، وسبقت في معرض التوجيه والإرشاد، وبيان التي هي أقوم في الإنفاق، حيث وهو في معرض الإحسان وصلة القرابة. والعطف على المسكين

ومساعدة ابن السبيل، وهي من أفضل أوجه الخير، يُرشدُ سبحانه إلى الطريقة المثلى في الإيتاء، فيقول: ﴿ وَلَا نُبَذِّرُ تَبَّذِيرًا ﴾ نفى مؤكد بالمصدر، ثم تصوير ومؤاخاة بين المبذرين والشياطين ﴿إِنَّ ٱلْمُبَذِّدِينَ كَانُوا إِخْوَانَ ٱلشَّيَطِينِّ وَّكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَيْمِهِ كَفُورًا ١٠٠٠ [الإسراء: ٢٧]. وهنا ينشأ التساؤل: كيف يكونُ إيتاء ذي القربى والمساكين وابن السبيل يؤدي إلى أُخوة الشياطين والشيطانُ لربه كفورٌ؟ أي إن إيتاء ذي القربي والمساكين في حالة التبذير يكون كفوراً بالله تعالى، والتفاسير بين أيدينا تجيب عن تلك الأخوة فقط بأنها في الدنيا، بطاعة الشياطين، وفي الآخرة بالاقتران معهم في النار، على حـد قـولـه تـعـالـى: ﴿وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَانِ نُقَيِّضٌ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿ [الزخرف: ٣٦]. علماً بأننا وجدنا الصدِّيق ﴿ يُنفِقُ جميعَ ما يملك في سبيل الله، ولم يَصدق عليه هذا الوصف، والجوابُ عن ذلك هو أن التبذير ليس في الإنفاق على طرق الخير، كما قيل عن مجاهد لو أنفقَ مالَه كلُّه في الخير لم يكن تبذيراً، ولو أنفق درهما واحداً في الحرام كان تبذيراً. وبالرجوع إلى معنى التبذير نجد أصل المادة «بذر» أصلُها للحَبِّ الذي يُوضع في الأرض للزرع، وبذر النباتَ إذا طلعَ من الأرض، وكل هذه الصور تكون على غير وجه منتظم، فالحَبُّ يُنثر ويُبعثر للزرع. والنَّبتُ يظهر في أوَّله هنا وهناك مفرَّقاً. وفي القاموس بَذَّرَه تبذيراً: حَزَّبَه وفرَّقه. وعلى هذا فالتبذير هو ما يكون في غير وجه منتظم لأوجه الخير، وهذا القدر يكفي لمؤاخاة هؤلاء المبذرين للشياطين، لأن الشياطينَ تَفِرُّ على غير طريق، والشيطانُ كفورٌ لربه حيث صرف جهده في معصية الله وإفساد خلق الله، وهذا إرشاد في الإنفاق وأن لا يكون إلا في أوجه الخير.

أما في حالة عدم تيسر الإنفاق، فيأتي توجيه إلهي فاضل للتي هي أقوم، فيقول تعالى: ﴿وَإِمَّا تُعْرِضَنَ عَنَّهُم ﴾ أي عن ذوي القربى والمساكين وابن السبيل لعدم تيسر ما تُنفقه لهم ذلك، مثل ﴿الْيَبْأَةَ رَحْمَةٍ مِن زَيِّكَ تَرْجُوها ﴾ من تيسير الحال وحصول الثواب، فليكن موقفك معهم بالقول الحسن ﴿فَقُل لَهُمْ فَوْلاً مَيْسُوراً ﴾ [الإسراء: ٢٨]. أي هَيِّناً لطيفاً، يبعث على الأمل، لأن القول الميسور قد يكون أفضل من العطاء بغلظة، كما في قوله تعالى: ﴿قَوْلاً مَعْرُونٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِن

مَكَفَةٍ يَتْبَعُهُمَا أَذَى ﴾ [البقرة: ٢٦٣]. وأنشدَ والدنا الأمين كَثَلَثُهُ عند هذه الآية البيتين:

إِلاَ تكنُ وِرْقُ يوماً أجودُ بها للسائلينَ فإني لَيِّن الخعودِ لا يعدمُ السَّائلون من نُحلقي إمَّا نَوالي وإمَّا حسن مَرْدودي وبعد التوجيه في الإنفاق للغير يأتي التوجهُ الأمثلُ في الإنفاق، حتى على النفس، وفي خاصة الإنسان: ﴿وَلَا بَغَعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنُولَكَ وَلَا نَبْسُطُهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَنَقَعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ﴿ الإسراء: ٢٩].

تصوير للمعنوي في أوضح صورة المحسوس، حيث جعلَ الشعَّ والتقتيرَ والبخلَ والإمساكَ في صورة من غُلَّتْ يدُه إلى عنقه، أي شُدَّت بغل، وهو القيدُ إلى عنقه، فلا يستطيعُ إطلاقَها، ولا أن يمدَّها لأي بذلِ ولا نَوال.

وفي مقابل ذلك ﴿ وَلَا نَبْسُطُهُ كُلُّ ٱلْبَسْطِ ﴾ أي تطلقها في غير وجه ولا هدى، بدون تقدير لما تنفق، وبدون تحديد لجهة الإنفاق، بل تتركها تتصرف في كل ما عن لك، فإن هاتين الصورتين تُشكِّلان طرفي الإفراط، وكلا طرفي قصد الأمر ذميم. ولذا قالوا: الكرم وسط بين الشح والتقتير وبين البسط والتبذير، فمن لم يلتزم الوسط والاعتدال وكان فعله أحد هذين الأمرين، فإن النتيجة الحتمية لذلك أن يصير إلى ما وصف الله من حاله: ﴿ فَنَقَعُدَ مَلُومًا فَيل :

ومَنْ كَانَ ذَا مَالِ فيبخلْ بمالِهِ على قومِهِ يُسْتغنَ عنه ويُذْمَمِ وتتحسرُ في نفسك، وكلاهما بجانب (للتي هي أقوم) ثم يُواسي المولى عباده ببيان سعة فضله وبالغ حكمته، فيقول تعقيباً على ذلك ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ﴾ [الإسراء: ٣٠]. أي على كل إنسان أن يراعي حدود ما أعطاه الله، لأن في تقديره أرزاق عباده سعةً وضيقاً، هو بالغ حكمته ﴿إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِرًا بَعِبِدا﴾ [الإسراء: ٣٠]. والخبير أخصُ من العليم، لأن الذي يعلم دقائق الأمور وخفيها. وقد جاء «إن من عبادي من لا يصلحُ له إلا الغنى ولو أفقرتُه لفسدَ حالُه. . . » الحديث. إنه حقاً المنهج الأقوم في ترشيد الإنفاق والهداية للتي هي أقوم.

١٠ _ مع التي هي أقوم في سورة الإسراء في تصحيح أخطاء الجاهلية:

بعد الترشيد في الإنفاق، وبيان: ﴿إِنَّ رَبِّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِزُّ ﴾. جاء بقضية هي من أفظع وأشدِّ ما سُجِّلَ على العرب في الجاهلية، فقال تعالى: ﴿ وَلَا نَقْنُكُوا الْوَلَدَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَتِي غَنُ نَرُفُهُمْ وَإِيَّاكُمُّ إِنَّ قَنْلَهُمْ كَانَ خِطْنَا كَبِيرًا ﴿ إِلله اع: ٣١]. وقد قدَّمنًا الكلام على قتل الأولاد على آية الأنعام: ﴿ قُلُ تَكَالُوا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمُّ ۗ [الأنعام: ١٥١]. فلا نعيدُه هنا، ولكن تتمة لسياق التي هي أقوم في سورة الإسراء، فإنه بعد بيان حقوق الوالدين وذوي القربي، ومن ألحق بهم، جاء بحقِّ الأولاد، ينهاهم عن سوء فعلهم معهم، وفي هذا النهي عن قتل الأولاد ومخافة الفقر، تظهرُ لنا مدى رحمة الله بأولادهم أكثر من رحمتهم هم لهؤلاء الأولاد، ويخبرهم سبحانه بأنه هو المتكفل برزق أولئك الأولاد، كما تكفل بأرزاقهم هم من قبل حتى صاروا رجالاً ولهم أولاد، ويبين لهم مدى تعاظم هذا الجرم: ﴿إِنَّ قَنْلَهُمْ كَانَ خِطْنًا كَبِيرًا﴾ لأنه بدون ما ذنب منهم، لا في مجيئهم إلى الدنيا، ولا في قتلهم وإزهاق أرواحهم. كما سجَّلَ عليهم هذا في قوله سبحانه: ﴿وَإِذَا ٱلْمُوَّهُ, دَهُ شُهِلَتْ ١ فِي بِأَيِّ ذَنْبِ قُلِلْتْ ١٠ ﴿ ١ التكوير: ٨ ـ ٩]. ويعد نطاق الأسرة من الوالدين والأقربين والأولاد، إلى عموم المجتمع، حثاً على الفضيلة، ونهياً عن الرذيلة، ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا الزِّنَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءً سَيِيلًا ١ ١٣٠ [الإسراء: ٣٦]. ويُلاحظ أنه في قتل الأولاد قال: ﴿ وَلَا نَقْنُلُوٓا أَوْلَندَكُم ﴾ ، وفي الزنا قال: ﴿ وَلَا تَقْدَرُ مُوا ﴾ . وهذا أقوم طريق في النهي، لأنه إذا لم يقترب من الزنا لن يرتكب خطيئاته، وهذا مثل النهي عن الخمر، إذ قال فيه: ﴿إِنَّمَا ٱلْخَتْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَصَابُ وَالْأَزَلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتَنِبُوهُ﴾ [المائدة: ٩٠]. والاجتناب أكثر من النهي عن تناوله، لأنه كلما كان عنه في جانب لن يقرب منه ولن يتناوله، ولهذا حرَّم الله مقدماته التي تُدني منه، فحرَّم الخلوة بالأجنبية، وأمرَ كلا الجانبين بغضِّ البصر، ومنعَ المرأةَ من كل ما يَلفتُ نظرَ الرجل إليها من تبرجها بزينة، ومن تعطرها خارج بيتها، بل ومن الضرب بأرجلهنَّ ليُعلم ما يُخفين من زينتهن، لأن من حام حولَ الحمى يُوشك أن يقعَ فيه، وتقدُّم الكلامُ على الزنا في آية الأنعام ﴿قُلْ تَمَالَوْا أَتْلُ ﴾ [الأنعام: ١٥١]. ولكن الغرض هنا بيان التي هي أقوم في هداية القرآن للمنهج الأفضل، ثم بيَّن

سبحانه مسلك الزنا السيء بقوله: ﴿إِنَّهُ كَانَ فَنْحِشَةُ وَسَاءَ سَبِيلاً﴾ والفاحشة ما استفحشه الشرع وأهل المروءات، كما جاء عن هند لما جاء في بيعة النساء ﴿وَلاَ يَسْرِفْنَ وَلاَ يَزْيَنِكُ فقالت: أَو تزني الحرَّةُ؟ ما أقبحه حلالاً فكيف به حراماً؟! ﴿وَسَاءَ سَبِيلاً﴾ لأنه سبيلٌ تختلطُ فيه الأنسابُ، وتدنس فيه الأعراض، وتفسد عليه عشرة الزوجين، وغير ذلك. ثم جاء: ﴿وَلاَ نَقَنْلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ وتقدَّمَ الكلام على ذلك أيضاً، ولكن الجديد هنا بيان العاقبة: ﴿وَلاَ نَقْلُوا الْفَرَّعُ وَقَدَّمَ الكلام على ذلك أيضاً، ولكن الجديد هنا بيان العاقبة: الجاني ونصرةِ ولي الدم بسلطان من الله، قال القرطبي: سواء بإظهار الحق والكشف عن القاتل، أو بحصول الولي على التمكن من القصاص من القاتل، وهذا تعد من طموح الولي إذا وجد السلطان فلا يتعدى، ولا يُسرفُ في القتل، وهذا تعد، بل طغيان الأقوياء في الجاهلية حيث كانوا يقتلون العديد من وهذا تعد، بل طغيان الأقوياء في الجاهلية حيث كانوا يقتلون العديد من الأشخاص بالشخص الواحد، ووعد من الله لهذا المُعتدى عليه بأن ينصرَه: ﴿إِنَّهُ كَانَ مَنصُولًا﴾ [الإسراء: ٣٣]. أي: بالسلطان الذي يقيمُه الله لنصرته.

ويلي هذا الحفاظ على ضعاف المجتمع، وهم اليتامى، لأن اليتيم ليس له من ينصره، لفقدانه وليه. ولكن الذي نصرَ وليَّ الدم وجعلَ له سُلطاناً على الباغي القاتل فهو يجعل لهذا الضعيف وليّاً يحفظ حقه: ﴿وَلاَ نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمِيْهِ الباغي القاتل فهو يجعل لهذا الضعيف وليّاً يحفظ حقه: ﴿وَلاَ نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمِيْهِ إِلّا يَالَهُ إِلَّا يَالَهُ اللّهُ وَلَا يَالَهُ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْلُوا بِاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

ثم يأتي لما في خاصة الإنسان، وكفه عن الفضول من القول أو الفعل: ﴿وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾. و(تقف) أي تتبع وتمشي وراء الشيء تنقب عليه، والحال أنك ليس لك به علم ولا مصلحة لك فيه، ويفسر هذا الحديث «من حُسْنِ إسلامِ المرءِ تركُه ما لا يَعنيه» والعاقلُ يحفظ جوارحه عن استرسالها فيما لا طائل فيه، كما قال تعالى: ﴿وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ

السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَكِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْفُولًا ١٠٥٠ [الإسراء: ٣٦].

ولعل في هذا كبح جماح أولئك الذين قد وظّفوا أنفسهم لتتبع أحوال الناس، حتى ربما نفذوا بالفضول والتطلع إلى داخل البيوت، ليقفوا على حياة الناس الخاصة ومعيشتهم، لا لشيء إلا لإشباع ذلك الفضول. فلو علم أنه مسؤول عن كل ذلك، وأنها نعم لا تقدّر في سمعه، وفي بصره، وفي فؤاده، ويجب أن لا يشغلها إلا فيما يُرضي الله، لأقصر عن هذا الطبع، ثم يُرجع الهدى والإرشاد إلى شخصية الإنسان في حدود نفسه: ﴿وَلَا تَمْسِ فِي ٱلْأَرْضِ الله مَرَمًا ﴾ والمرح: الخيلاء والتكبر ونحوه، وهو مذموم إلا في ساحة القتال أمام العدو، وهي حثّ على التواضع، من باب النهي عن الشيء أمر بضده. ولكي يحد أيضاً من بطره وكبريائه بيّن له سبحانه مكانته من عظيم المخلوقات، يحد أيضاً من بطره وكبريائه بيّن له سبحانه مكانته من عظيم المخلوقات، فقال: ﴿إِنّكَ لَن شَرِقَ ٱلْأَرْضَ ﴾ إذا اختلْت في مشيتك ﴿وَلَن بَنّلُغُ لَلِهَالَ طُولًا ﴾ والإسراء: ٧]. إذا تطاولت على الحياة في خيلائك، وشبه بالجبال لأنها صخور جافة، ومع هذا فهي أطول منه ﴿كُلُّ فَلِكَ كَانَ سَيّتُهُمُ عِندَ رَبِّكَ مَكُرُوهًا ﴿ الإسراء: ٢٥].

ويُلاحظ أن الكراهية أنيطت بوصف (سيئة)، وهذا يُشعر أن مما تقدم قد يكون فيه ما هو حسن؛ كقفو ما ليس له به علم بغية تعلمه، والمشي مرحاً فرحاً بنعمة الله، وترفيها عن النفس في غير تطاول على الآخرين، ونحو ذلك، وهذا التفصيل نهاية في التوجيه، وغاية في الحكمة، ولهذا جاء بعد هذا في الختام قوله تعالى: ﴿ وَلِكَ مِنّا آرَحَى اللّهُ كُلُكُ مِن الْمِلْكُمَة مِن الله تعالى لرسوله والحكمة وضع الشيء في موضعه، ومعلوم أن جميع وحي الله تعالى لرسوله حكمة بالغة. ولو أخذنا من أول هذا السياق: عبادة الله وحده، بر الوالدين، الإحسان إلى الأقارب والمساكين وابن السبيل، الترشيد في الإنفاق، النهي عن قتل الأولاد، وعن الاقتراب من الزنا، وعن قتل النفس المعصومة، وحفظ عن قتل النبيم، وإيفاء الكيل والوزن، وحفظ السمع والبصر والفؤاد والتواضع مع الخلق، خمس عشرة قضية في سبع عشرة آية، كلها في بابها تهدي للتي هي أقوم، ومما أوحى إليه عليه من الحكمة وله الحمد والمنة.

١١ ـ من قضايا التي هي أقوم في هذه السورة «قضية الملائكة»:

والملائكة عالم غيب، والعقل لا يُدرك حقيقة ما غابَ عن الحس، وليس له إلا طريق الموحي، والإيمان بالملائكة أحد الأركان الستة في حديث جبريل: «الإيمان أن تؤمنَ بالله وملائكته...» إلى آخره. وقال تعالى: ﴿ عَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْوَلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ عَامَنَ بِاللهِ وَمُلَيْمِكِهِ وَرُسُلِهِ ﴿ وَرُسُلِهِ ﴿ وَرُسُلِهِ ﴿ وَرُسُلِهِ ﴿ وَرُسُلِهِ ﴿ وَرُسُلِهِ اللهِ مِن الصادق البقرة: ٢٨٥]. وأركان الإيمان كلِّها غيبية، وإنما طريقها السماع من الصادق المعصوم.

والمشركون لفرط جهلهم وسوء عنادهم تجرؤوا بالقول في خصوص الملائكة قولاً عظيماً، على حد قوله تعالى من سورة الكهف: ﴿وَبُنذِرَ ٱلَّذِيكَ قَائُواْ ٱلْمَنْكَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا ۞ مَّا لَمُهُم بِهِ. مِنْ عِلْمِ وَلَا لِآلَهَابِهِمُّ كَثْرَتْ كَلِمَةٌ تَخْرُجُ مِنْ أَفْرَهِهِمَّ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ١٠ [الكهف: ٤ - ٥]. وكقوله تعالى عنهم في سورة النجم: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ اللَّهِ يُقْرِمُونَ إِلَّاخِرَةِ لَيُسْتُونَ ٱلْلَيْهِكَةَ تَسْمِيةَ ٱلْأُنْنَى ﴿ وَمَا لَمُمْ بِهِـ، مِنْ عِلْمٍ إِن يَنْبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنُّ وَإِنَّ ٱلظِّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيًّا ﴿ السنجم: ٢٧ -٢٨]. والنص في هذه السورة في سياق يهدي للتي هي أقوم، قال تعالى: ﴿ أَفَأَصْفَنَكُمْ رَبُّكُم إِلْبَيْنِ وَاتَّفَذَ مِنَ ٱلْمَلْتِهِكَةِ إِنْنَا ۚ إِنَّكُمْ لَلْقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ۞﴾ [الإسراء: ٤٠]. استفهام تعجب وإنكار: تعجب من مقالتهم، وإنكار لمزاعمهم، وقد أحال في الآية بعدها إلى القرآن الكريم لما جاء فيه من التفصيل والتصريف، فقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا ٱلْقُرُوانِ لِيَذَكُّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ١ إِلَّهِ الإسراء: ٤١]. ومها جاء تفصيله في ذلك ما جاء في سورة الزخرف، قال تعالى: ﴿ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزَّةً ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينُ ١ أَمِ ٱتَّخَذَ مِمَّا يَعْلَقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَلَكُم بِٱلْبَيْيِنَ ١ وَإِذَا بُشِّرَ ٱحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَكُ ظُلَّ وَجَهُمُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمُ ۞ أَوَمَن يُنَشَّؤُا فِ ٱلْبِيلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْجِصَامِر غَيْرُ مُبِينِ ۞ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتَهِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَنُدُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَانًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْمَنَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْتَكُونَ ﴿ الرِخِيرِف: ١٥٠ ـ ١٩]. إنه لتصريف كاف شاف ملزم بالحجة ومبين للمحجة: كيف تجعلون له من عباده جزءاً وهم يعبدونه؟ وكيف يتخذ من خلقه بنات ويصطفيكم بالبنين؟ وكيف تجعلون له ما لو بُشِّرَ به

أحدكم ظلَّ وجهه مسوداً وهو كظيم؟ أتجعلون له أضعف القسمين؟ من يُنَشَّأُ في الحلية، ليكمل نقصاً كما قيل:

ما الحُليّ إلا زينةٌ من نقيض يُتمَّمُ إذا مَا الحُسْنُ قصرا وهو في الخصام غير مبين عن حجته، فيضيع حقه لعجزه، ثم أبطلَ ادعاءهم الملائكة إناثاً، بأسلوب جدلي هادئ، ﴿أَشَهِدُوا خَلْقَهُمُّ سَتُكْنَبُ شَهَندَ ثُهُم وَيُسْتَكُونَ ﴾ [الزخرف: ١٩]. وهم في الجواب إما أن يقولوا: لم نشهد خلقهم. فتقوم عليهم الحجة بأنهم قالوا بما لم يعلموا. وإما أن يقولوا: نعم شهدنا. فيكذبون، ويُسألون عن تلك الشهادة من وأين وكيف؟ وفي سورة الصافات الآية ١٤٩ وقد افتتحها بالقسم بـ ﴿ وَالْفَلَقَاتِ صَفًّا ١٤٩ وَقَد افتتحها بالقسم بـ ﴿ الصافات: ١ ـ ٢]. وهم الملائكة على وحدانية الله تعالى: ﴿ إِنَّ إِلَّهَ كُمْ لَوْحِدُ ۞﴾ [الصافات: ٤]. جاء فيها قوله تعالى: ﴿فَأَسْنَفْتِهِمْ أَلِرَتِكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْمِنْوَى ﴿ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَتِيكَةَ إِنْكًا وَهُمْ شَنِهِدُونَ ﴿ أَلَا إِنَّهُم مِنْ إِنْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ۗ ۞ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۞ أَصْطَغَى الْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَكِنِينَ ۞ مَا لَكُرَ كَيْنَ تَعْكُمُونَ ﴿ اللَّهُ لَذَكُّرُونَ ﴿ أَمْ لَكُو سُلَطَكُنُّ مُبِيتٌ ﴿ فَأَنُوا بِكِنَابِكُو إِن كُنتُم مَندِقِينَ ﴿ الصافات: ١٤٩ ـ ١٥٧]. نزَّلهم منزلة المفتي ليُنصفوا من أنفسهم، ألربك الخالق المدبر من القسمة ما جعلوه من البنات، ولهم وهم المخلوقون ما اختاروه من البنين، وسلهم أشهدوا خلقَ الملائكة وشاهدوهم إناثاً، أم أن فتواهم مجرد إفك وزور، أم لهم عليها سلطان مبين؟ ولكأنه سبحانه يقول لهم: إن الفتوى لا تكون إلا مستندة إما لمشاهدة وإما لكتاب صادق، وهذا هو السلطان البين، الواضح، فأي الأمرين عندكم: شهود خلق الملائكة؟ أم كتاب أُنزل عليكم؟ وليس لديهم واحد من الأمرين، وأتبع ذلك هنا بقضية مماثلة في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَامُ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبًّا﴾ وأبطل ذلك بقوله: ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبًّا وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿ الصَّافَات: ١٥٨]. وهو ما أعلن عنهم في قوله تعالى: ﴿ قُلُ أُوحِيَ إِلَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌّ مِنَ ٱلِجْنِّ فَقَالُوٓا إِنَّا سَمِعْنَا قُرُوَاتًا عَجَبًا ۞ يَهْدِى إِلَى ٱلرُّشَٰدِ فَعَامَنًا بِيدٍّ وَلَن نُشْرِكَ بِرَيِّنَا أَحَدًا ۞ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَيِّنَا مَا أَتَّخَذَ صَنْحِبَةً وَلَا وَلَدًا ١ ﴾ [الجن: ١ ـ ٣]. وهكذا تصريف القرآن لهذه القضية في تفنيد مزاعم المشركين في عدة سور، وهنا من تمام التصريف ما

جاء بعد ﴿ وَلَقَدْ صَرَفَنَا ﴾ ، وقوله تعالى مقيماً على المشركين الحجة ، ومبطلاً دعواهم بطريق العقل والمنطق السليم فقال: ﴿ قُل لَوْ كَانَ مَعَهُم عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَم عَلِم عَلَم عَلِ

ومن جانب آخر فإن القرآن قد بيَّن حقيقة الملائكة، وما أسند إليهم من أعمال، وما يتصفون بها من صفات، على أكمل وجه وأقوم طريق، من ذلك قوله تعالى: ﴿ لَلْمَدُ يَلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَتَهِكَةِ رُسُلًا أُولِيَّ أَجْنِعَةِ مَّثْنَا وَثُلَاثَ وَرُبُكُعُ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآةُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞﴾ [فـــاطــــر: ١]. وقـــولـــه: ﴿ وَقَالُوا اتَّخَـٰذَ الرَّحْنَنُ وَلِدًا ۚ سُبْحَنَلُمْ بَلْ عِبَىادٌ مُّكْرَمُوك ۞ لَا يَسْبِقُونَهُ بِٱلْفَوْلِــِ وَهُم بِأَمْرِهِ. يَعْمَلُونَ ۞﴾ [الأنبياء: ٢٦ ـ ٢٧]. وقال تعالى: ﴿وَيُسَيِّحُ ٱلرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَٱلْمَلَيْكِكُمُ مِنْ خِيفَتِهِ ﴾ [الرعد: ١٣]. والواجب على كل مؤمن اعتقاد وجود الملائكة، بل إن بعض الصحابة قد رأى جبريل عليه؛ كابن عباس والصحابة في المسجد، لمَّا جاء في صورة رجل يسأل رسولَ الله، وقال ﷺ: «هذا جبريلُ أتاكم يعلمكم أمرَ دينكم»، وكذلك في غزوة بني قريظة، وغير ذلك. وقد وكَّلَ الله للبعض منهم بعضَ الأعمال، كحملة العرش، وتبليغ الوحي والقطر، ومن المسمون بأسمائهم: جبريل، وميكائيل، وإسرافيل. وكذلك من يكتبون أعمال العباد، إلى غير ذلك. قال الطحاوي: هم الموكلون بالسماوات والأرض، كما قال تعالى: ﴿ فَٱلْمُدَرِّرَتِ أَمْرًا ١٠٠٠ هُم [النازعات: ٥]. وقال: ﴿ فَٱلْمُقَسِّمَتِ أَمِّرًا ١ الذاريات: ٤]. ومنهم الموكل بالرحم، تدبر أمرَ النطفة حتى يتم خلقها. ومنهم الموكل بسؤال الغير، ومنهم ملائكة العذاب، وملائكة الرحمة، وخزنة النار، وخدم الجنة في عمارتها وتهيآتها. ومنهم ما نصَّ عليه ﴿ وَالنُّرْسَلَتِ عُمْهَا ۞ فَٱلْعَصِفَاتِ عَصْفًا ۞ وَالنَّشِرَتِ نَشَرُ

﴿ فَٱلْفَرِقَتِ فَرَقًا ﴿ فَٱلْمُلْقِيَتِ ذِكْرًا ﴿ فَ المرسلات: ١ - ٥]. إلى غير ذلك، فإنهم جند الله، وما يعلم جنود ربّك إلا هو، وكما وصفهم الله: ﴿ لَا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمُ وَيَقْمَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم: ٦]. والآيات والأحاديث في حق الملائكة كثيرة، وفي هذا القدر كفاية للدلالة على التي هي أقوم في حقهم.

* * *

١٢ ـ من الهداية للتي هي أقوم في سورة الإسراء «معجزة للقرآن تتحدد»:

قال تعالى: ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَيَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ١٤٥ [الإسراء: ٤٥]. أكثر المفسرين على أن هذه الآية الكريمة نزلت بعد نزول سورة ﴿تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهُبٍ وَتَبَّ ۞ مَا أَغْنَى عَنْـهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴿ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَمَبِ ﴾ وَآمْرَأَتُكُم حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ ﴾ في جِيدِهَا حَبُّلٌ مِّن مُسَدِ ١ ﴾ [المسد: ١ - ٥]. كما روى القرطبي وغيره، عن أسماء بنت أبي بنت حرب ولها ولولة وفي يدها «فِهْر» ـ يعني حجر ـ، وهي تقول: مُذَمَّمَاً عصينا، وأمره أبينا، ودينه قَلَيْنا _ يعنى أبغضنا وتركنا _، كما قال تعالى: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا فَلَى ١٩٠٠ [الضحى: ٣]. والنبيُّ ﷺ جالس في المسجد ومعه أبو بكر ﷺ، فلما رآها أبو بكر قال: يا رسول الله! لقد أقبلتْ وأنا أخاف أن تراك، قال رسول الله على: إنها لن تراني. وقرأ قرآناً اعتصم به، كما قال وقـــــــرأ: ﴿وَلِذَا قَـرَأْتَ ٱلْقُرَءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَيَتِنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ﴿ وَقَفْتُ عَلَى أَبِي بَكُرَ ﴿ عَلَيْهُمْ ، وَلَمْ تَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فقالت: يَا أَبَا بَكُر! أُخْبِرتُ أَنَّ صاحبَك هجاني؟ فقال: لا وربِّ هذا البيت ما هجاكِ. قال: فولَّتْ وهي تقول: قد علمت قريش أني ابنة سيدها. وقال أبو بكر رضي الله: يا رسول الله! أما رأتك؟ قال: لا، ما زال مَلَكٌ بيني وبينها يسترني حتى ذهبت. والمعجزة هنا في هذا الحجاب المستور، أي غير مرئى، فهو ساتر ومستور في وقت معاً: ساتر لرسول الله ﷺ عن المرأة أبي لهب، ومستور لم تره.

وسواء كان هذا الحجاب هو المَلَك كما في رواية القرطبي، أو شيء جعله الله

في عينيها منعَها رؤية النبي ﷺ. وهنا يُردُّ على بعض البلاغيين الذين قالوا: مستوراً بمعنى ساتراً، مثل قولهم: لابن، وتامر. ووجه الردِّ هو من جهتين:

الأولى: أنه لو كان ساتراً فقط وغير مستور، لكان لامرأة أبي لهب أن تحاول رؤية ما وراء هذا الحجاب الساتر، فلم يتحقق المطلوب، ولكن المعجزة في كونه مستوراً عنها.

والجهة الثانية أن معنى: ساتراً، موجود في ضمن كلمة «حجاب» لأن حجاباً بمعنى (حاجباً) فيكون (مستوراً) بمعنى (ساتراً) تحصيل حاصل، يُنزَّه القرآن المعجز عنه.

وفي قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ﴾ قالوا: مطلق قراءة لأي شيء من القرآن كان كافياً لستره على عن أعدائه، وقيل: إنه عنى به آيات معينة، هي ما قاله القرطبي عن كعب ظليه: كان النبيُّ عليه يستترُ من المشركين بثلاث آيات: الآية التي في الكهف ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرٌّ وَإِن تَدَّعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا﴾ [الكهف: ٥٧]. والتي في النحل؛ ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ مَلَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَنَوهِمٌّ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَنَفِلُونَ ﴿ النحل: ١٠٨]. والتي في الجاثية: ﴿ أَفَرَهَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهُمُ هُوَيْهُ وَأَصَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَّمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ، وَقَلْبِهِ، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ، غِشَاوَةٌ فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ فِي الجاثية: ٢٣]. قال القرطبي وأبو حَيَّان: ويزاد مع هذه الآيات أول سورة يـس إلـى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكَدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُشِرُونَ ١٩ إِيس: ٩]. مستدلين بما جاء في السيرة أنه على لما أراد الهجرة قال لعلي ضي نم في فراشي . . . الخ. وخرج فإذا عشرة رجال على بابه بأيديهم السيوف، ينتظرون خروجه على، ليضربوه ضربة رجل واحد، بتآمر من قريش، فقرأ ﷺ أول يس إلى: ﴿فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ فأعمى الله أبصارَهم عنه، وخرجَ من بين صفوفهم، وأخذ التراب من تحت أقدامهم فوضعَه على رؤوسهم، وهم لا يبصرون. إنها المعجزة والعناية بالتي هي أقوم، أن يسترَه الله عن أعدائه بحجاب مستور لا يرونه.

وقد ذكرَ القرطبي تجدد هذه المعجزة لكتاب الله بعد رسول الله على الله على الله الله الله الله الله الأندلس بحصن منثور من أعمال قرطبة مثل هذا،

وذلك أنني هربت أمام العدو، وانحزتُ إلى ناحية عنه، فلم ألبث أن خرج في طلبي فارسان، وأنا في فضاء من الأرض قاعد، ليس يسترني عنهما شيء، وأنا أقرأ أول سورة يس وغير ذلك من القرآن، فعبرا عليَّ ثم رجعا من حيث جاءا، وأحدهما يقول للآخر: هذا ديبلة. يعنى شيطاناً.

وروي عن كعب أنه حدَّثَ بهذه الآيات رجلاً من أهل الشام، فأتى أرض الروم، ثم خرجَ هارباً، فخرجوا في طلبه، فقرأ بهنَّ، فصاروا يكونون معه على طريقه ولا يبصرون. وقال القرطبي: قال الثعلبي: وهذا الذي يروونه عن كعب حدَّثتُ به رجلاً من أهل الريّ، فأسر بالديلم، ثم خرجَ هارباً، فخرجوا في طلبه، فقرأ بهنَّ، حتى جعلتُ ثيابهم لتلمس ثيابه فما يبصرونه.

تلك أمور خارقة للعادة، فهي لرسول الله ﷺ معجزة، ولعباد الله الصالحين كرامة. وكل كرامة تقع على يد عبد صالح فهي معجزة لرسول الله ﷺ، وهي من جهة أخرى معجزة لكتاب الله أن يجعل الله له هذه الصفة؛ أن من قرأ شيئاً منه سواء على الإطلاق أو على هذا اليقين، وكان هذا القارئ عبداً صالحاً، ولا سيما الدعاة إلى الله الذين يُواجهون أعداء الله، ويعلم الله تعالى منهم حسن النية وصدق المقصد، فإنه سبحانه يؤيدهم بجند من عنده أياً كان نوع هذا الجند، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ولقد رأينا كيف جعلَ الله من العنكبوت تنسج، ومن الحمامة تبيض، ومن النبت يتدلى، كان ذلك على فم الغار، والنبيُّ ﷺ وصاحبه ﷺ من الداخل، فيأتي المشركون ويقومون على فم الغار، فيقول الصديق عليه: والله يا رسول الله لو نظر أحدُهم أسفل نعليه لأبصرنا. فيقول ﷺ: ما بالُك باثنين الله ثالثهما. وفي ذلك جاء قوله تعالى: ﴿ إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَبُهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِي ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِ ٱلْعَكَادِ إِذْ يَكْتُولُ لِصَكَحِيهِ. لَا تَحْسَرُنْ إِنَ ٱللَّهَ مَعَنَكُمْ فَأَنسَزُلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْسَكُمُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا . . . ﴾ [التوبة: ٤٠]. إنه توجيه للتي هي أقوم في رعاية وحماية النبي ﷺ ومن سار على نهجه في إحياء سنته، ودعا إلى الله تعالى بدعوته.

١٣ _ التي هي أقوم في هذه السورة في الدلالة على البعث:

قال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ أَوِذَا كُنَّا عِظَلْمًا وَرُفَنًّا لَّهَا لَهَ عُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ اللَّهُ اللَّ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ١ أَنْ خَلْقًا مِّمَّا يَكُبُرُ فِ صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مِن يُعِيدُنَا قُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّزًّ فَسَيْنَفِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُوكَ مَتَىٰ هُوٍّ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُوكَ قَرِيبًا ١٩ الإسراء: ٤٩ ـ ٥١]. قائل هذا القول هم منكرو البعث، وقضية البعث إحدى القضايا الأربع التي عُني بها القرآن كثيراً، وهي: الإلهيات، والنبوة، والبعث، والقضاء والقدر. والإيمان بالبعث هو الملزم بجميع التكاليف من الأوامر والنواهي، حيث يوقن بأنه سيحاسب على أعماله، وأنه سيجازي على الإحسان إحساناً، ويعاقب على الإساءة سوءاً، ولذا جاء في أُوائِلِ سُورة البِقِرة قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ الْمَرْ ۞ ذَٰلِكَ ٱلْكِئَابُ لَا رَبِّ فِيهُ هُدُيُّ لِلْمُنَعِينَ ١ الَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُفِقُونَ ١ وَالَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِمَ ٓ أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أَنْزِلَ مِن قَبْلِكَ وَمِٱلْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞ أَوْلَتِكَ عَلَىٰ مُدَّى مِّن رَّبِهِم وَأُولَيِّكَ مُم المُفْلِحُونَ ١٠ ﴿ السِّفرة: ١ - ٥]. ولما كان البعث بعد الموت من حيث هو مستبعد في العقل بحسب المقياس المادي، ولكنه ليس مستبعداً بحسب مقاييس القدرة الإلهية، كانت أدلة البعث من الماديات الملموسة والمشاهدة الواقعة تحت سلطان القدرة الإلهية، والقرآن جعلَ هذه الأدلة أربعة أنواع: الأول: في نفس الإنسان، وهو أقواها وأوضحها. والثاني: إيجاد نماذج للإحياء بعد الموت في دار الدنيا قبل البعث. والثالث: في إحياء الأرض بالنبات. والرابع: عظمة خلق السماوات والأرض. وأقوم هذه الأنواع الأربعة هو ما جاء في هذه السورة، ولم يأت بهذا الأسلوب في غيرها على ما سيأتي تفصيله موجزاً إن شاء الله.

أمًّا إيجاد نماذج للإحياء في الدنيا، فمن أشهرها طيور إبراهيم على حيث أخذَ أربعةً من الطير فقطَّعَها، وفرَّق أجزاءها على رؤوس الجبال، ثم دعا كل طائر على حدة، فجاء كل جزء منه من حيث هو، وانضمَّ بعضُها إلى بعض، حتى تم تجميعه وجاءَه يسعى. وكذلك العزير وحماره، وأصحاب الكهف، وحوت موسى يتخذ سبيلَه في البحر سرباً؛ أي يشقُّ البحرَ تاركاً وراءه السراب

طريقاً في الماء، يؤكد انطلاقه حياً، وقتيل بني إسرائيل، والألوف الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت.

وأما إحياء الأرض بالنبات، فكما قال تعالى: ﴿ وَمِنْ مَايَنِهِ أَنَكَ تَرَى ٱلأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهْتَرَّتْ وَرَبَتْ ﴾ [فصلت: ٣٩]. إن الذي أحياها لمحيي الموتى.

وأما خلق السماوات والأرض، فكما قال تعالى: ﴿لَخَلَقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ﴾ [غـافـر: ٥٧]. وقـولـه: ﴿مَأَنَّمُ أَشَدُ خَلْقًا أَمِر ٱلسَّآةُ﴾ [النازعات: ٢٧].

وقد جمع هذين النوعين: إحياء الأرض، وخلق السماء، في أول سورة وقد جمع هذين النوعين: إحياء الأرض، وخلق السماء، في أول سورة وَقَ وَالْقُرْمَانِ الْمَجِيدِ ﴿ بَنْ عَبْمُواْ أَنْ جَاءَهُم مُنذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَفْرُونَ هَذَا ثَنَهُ عَجِيبُ ﴿ فَوَ الْمَرْمُ مِنْهُمْ وَعَلَمْ كَنَا اللَّهُمَ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَالْمَرْضُ مَدَدُنَهَا وَالْمَوْلِ إِلَى السَمَاةِ مَوْقَهُمْ كَيْفُ اللَّهُمَا وَمَا لَمَا مِن فُرُوجٍ ﴿ وَالْأَرْضُ مَدَدُنَهَا وَالْقَبْنَا فِيهَا رَوْسِي وَالْمَرْضُ مَدَدُنَهَا وَالْقَبْنَا فِيهَا رَوْسِي وَالْمَرْضُ مَدَدُنَهَا وَالْقَبْنَا فِيهَا رَوْسِي وَالْمَبْنَا فِيهَا مِن فُرُوجٍ ﴿ وَالْمَرْضُ مَدَدُنَهَا وَالْقَبْنَا فِيهَا رَوْسِي وَالْمَبْنَا فِيهَا مِن اللَّهُ مَنْ وَوَكُونَ لِكُلِّ عَبْدِ مُنِيبٍ ﴿ وَالْمَنْلُ السَّمَاةِ وَالْمَبْنَا فِيهِ عَلَى مَنْ وَرَحْمَ الْمُعْمِدِ ﴿ وَالنَّجْلُ بَاسِقَتُ لَمْ اللَّهُ مَنْهِمُ وَاللَّهُمُ اللَّاعُ اللَّهُ مَنْهِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَي وَالنَّجْلُ بَاسِقَتُ لَمْ اللَّهُ مُنْوسِهُ وَاللَّمْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللل

والنوع الوارد هنا في سورة الإسراء ورد بصورة مقاربة في آخر سورة يس في قوله تعالى: ﴿وَضَرَبُ لَنَا مَثَلًا وَنَبِى خُلَقَتُم قَالَ مَن يُحْي الْعِظَامَ وَهِى رَمِيمٌ فَقَتُه في قول النبيِّ ﷺ وفي يده عظمٌ رميمٌ يُفَتّه بيده، ويذروه في الهواء وهو يقول: يا محمد تزعم أنَّ الله يبعثُ هذا؟ قال ﷺ: «نعم يُميتُك الله، ثم يبعثُك، ثم يحشرُك إلى النَّار» ونزلت: ﴿أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَا خُلَقَتُهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّيِنٌ ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَبِى خُلُو خَصِيمٌ مُّينٍ أَلِا اللَّه اللَّه الله مَرَةً وَهُو يَكُلِ خُلُقٍ عَلِيمٌ الْمَا الله الله ونزلت: ﴿ الله وَمَرَبُ لَنَا مَثَلًا وَنَبِى الْمِظَامَ وَهِى رَمِيمٌ ﴿ قُلْ يُحْيِمِا اللّذِي آنشَاهَا أَوَّلَ مَرَةً وَهُو يَكُلِ خُلُقٍ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَاد عَلَى الله الله و الله ورق يس ورة يس مَن خلقه ابتداءً من نطفة، ونصبَ إنما ردَّه إلى خلقه أوّل مرة، وذكرَه ما نسى من خلقه ابتداءً من نطفة، ونصبَ

له دليل خلق السماوات والأرض، وهو دليل مقنع حيث ردَّه إلى ما لا يستطيع دفعَه ولا إنكاره، لأن الإنسان لا ينكر وجودَه وهو كائن موجود.

إلا أن الدليل هنا في سورة الإسراء أوضح وأقوى، وأقوم دلالة عن كل ما جاء في القرآن في هذا الشأن، يظهر ذلك من الآتي: قولهم متعجبين منكرين، كما في يس: ﴿ أَوِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَانًا ﴾ [الإسراء: ٤٩]. أي بعد الموت وتبلى الأجسام، ولم يبق منها إلا العظام، بل إن تلك العظام تصير رفاتاً، أي فتاتاً لا قوة ولا تماسك فيها، إذا صرنا إلى هذه الحال: ﴿ أَوَنَّا لَمَبَّمُونُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴾ [الإسراء: ٤٩]. وهذا هو محط الإنكار والاستبعاد، فيأتي الجواب بأسلوب التحدي، بل والتعجيز، ولم يردهم إلى بداية خلقهم كما في يس، إذ في ﴿يسَ ﴿ ﴿ مِدوء وتلطف وتذكير الناسي، ولكن هنا كأنهم يقرعهم بالحجة، ويدمغهم بالتهديد؛ لئن كنتم تستبعدون إعادة خلق العظام من جديد، وهي أصلاً أجزاء من أجسامكم، وكانت فيها الحياة وقتاً ما، وهي قابلة للحيوية، فإن شئتم كونوا حجارةً أو حديداً. أو خلقاً آخر مما تستكبرونه في صدوركم، وأبعد ما يكون عن قابلية الحياة من حجر أو حديد أو نحاس أو غيره. فسيقولون: وإذا صرنا كذلك من يُعيدنا، أي أنهم يستبعدون الإعادة إذا صاروا عظاماً، فمن سيُعيدهم إذا صَاروا حجارةً أو حديداً على سبيل الفَرَض. فيأتيهم الجواب ﴿ قُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُمُ أَوَّلَ مَرَّزَّ ﴾. وهنا جواب مسكت، ولذا نراهم حادوا عن الجدال، وانتقلوا إلى ما يعتبر فرعاً للمسألة مع ظهور الاستسلام ﴿ فَسَيْنَفِضُونَ إِلَيْكَ رُوهُ وَسَهُمْ وَيَقُولُوكَ مَتَى هُولَ ﴾ ولكأنَّهم لزمتهم الحجة على أصل الإعادة إذا لزمتهم فلا ضيرَ متى تكون وفي أي زمن؟ ولكن جاءهم الجواب: ﴿ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قُرِيبًا ﴾ لأن القادر على إيجادكم بعد الموت وإحيائكم، فإنه يفعل ذلك متى شاء، والزمن مهما طالَ أو بعد فهو عنده سبحانه قريب ﴿يُوَّمُ يَدْعُوكُمْ فَتُسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ. أي معترفين بحمده وقدرته وكل ما يحمد عليه سبحانه، ويتلاشى عنكم الزمن وتعترفون ﴿إِن لِّبْتُدُّ إِلَّا قَلِيلًا﴾. فهل بعد هذا الهدي القويم يبقى لمنكر البعث مقال أو تقوم له حجة؟! حاشا إلا مكابر يُنكر الواقع، وينسى وجوده.

١٤ ـ التي هي أقوم في قول التي هي أحسن:

قال تُعالَى فَوْقُل لِمِبَادِى يَقُولُواْ الَّتِي هِى أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمُّ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمُّ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَاكَ الْإِنسَانِ عَدُوَّا مُبِينًا ﴿ تَالَّكُمْ أَعَلَمُ بِكُرُّ إِن يَشَأَ يَرْحَمْنُمُ أَوْ إِن يَشَأَ يَرْحَمْنُمُ أَوْ إِن يَشَأَ يُعَدِّبُكُمُ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ فَ الإسراء: ٥٣ _ ٥٤].

وبقي عباد الرحمن الدَّاعين إلى الإيمان، فتوجَّه الأمر إليهم هنا ﴿وَقُل لِمِبَادِى﴾ إذ لفظ (لعباد) وهو مضاف إلى الله تعالى يشعر بالرعاية والعناية والرحمة والإشفاق عليهم، كما في استعمالاتها في القرآن. ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي ﴾ [البقرة: ١٨٦]. ﴿وَعِبَادُ الرَّمْنِ ﴾ [الفرقان: ٣٦]. ﴿إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِم سُلْطَكُنُ ﴾ [الحجر: ٤٢]. ﴿قُل يَعِبَادِى الَّذِينَ آسَرَقُوا عَلَى اَنفُسِهِم لا نَفَسُهُم لا نَفَسُهُم مِن رَّمْهَ الله المَوْقُوا عَلَى النفسِهِم لا نَفْسُهُم مِن رَّمْهَ الله النه النها رحماء، لَيِّني المحديث بالتي هي أحسن، وسواء كان ذلك مع المشركين أو مع إخوانهم، فقول التي هي أحسن مطلقة بدون قيد.

وهذا يستوقف طلبة العلم على أسلوب الدعوة إلى الله، حيث قد أُقيمت

البراهينُ الساطعة والحجج القاطعة على مهام الإيمان، من الإلهيات والنبوات والبعث والقدر، فإن وضوح هذه الأدلة لا يحتاج معها إلى عنف ولا خصام ولا جدال، وبعد وضوحها لم يبق إلا القول بالتي هي أحسن. ومعلوم أن ما يحصل باللين واللطف أولى وأفضل مما يُؤخذ بالقوة والعنف، والنفوسُ جُبلت على حبِّ من يُحسن إليها، كما جُبلت على النفرة ممن يُسيء إليها، وقد تُسعِّرُ الكلمة السيئة نارَ حرب، وقد تُوقف الكلمة الحسنة رحاها.

ثم بيَّنَ سبحانه في هذا الإطلاق أن على العبد الصالح أن يجعل كلامه كلَّه حسناً، سواء في محادثاته العادية مع الآخرين، أو في دعوته إلى الله، حتى ولو في سومه لسلعة من صاحبها، فلا يبخسُ النَّاسَ شيئاً، وسواء في استشارة إنسان إليه، أو في الحديث عن إنسان سُئل عنه، وانطلاقاً من قوله على: "قل خيراً وإلا فاصمتُ". وأحسن الحسن هو ذكر الله تعالى، والنصح إلى الله، وإلى كتابه، وإلى رسوله، وإلى أئمة المسلمين ولعامتهم. ولو قال قائل: إن هذا الأمر يشمل جميع تصرفات المسلم في جميع رحلاته لما كان مُغالياً. ويشهد لذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَنُشُكِى وَمَعَيْكَ وَمَمَافِ يَقِو رَبِ ٱلْمَاكِينَ وَسَالًا الأعماد الما عند الله، وهذا من ألزم ما الأعمال لما بعد الممات، أن تكونَ كلها لله ولما عند الله، وهذا من ألزم ما يكون على كل عبد صالح يسرف بهذه الإضافة إلى الله تعالى.

ثم إن سمو الأسلوب وقوامته وإحسانه لم يقتصر على هذا التكليف، بقول (التي هي أحسن) بل بيّن النتائج السلبية، فقال محذراً من عداوة قديمة سافرة، لا جدال ولا مِراء فيها، وهي عداوة الشيطان للإنسان، وأساليبه مع بني آدم، فقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنَغُ بَيْنَهُمُ ﴾. وجرس كلمة ﴿يَنَغُ ﴾ لو صرفتها لوجدتها تشترك مع كلمة (ينغز) وهو من دوران المادة على المعاني المتقاربة، والنزغ: التحريش والإغراء على المخاصمة، وكذلك «النغز» الطعن بالأصبع في موطن ليّن كالخاصرة ونحوها مما يُؤلم، ونزغُ الشيطان ينشأ من سلبيات القول بالتي هي أحسن، أي بالفحش في القول والإساءة في اللفظ، والخشونة في التعبير، وقد جاء عن أحمد كَالله أنه سمع شخصاً يذكر بعض السلف في التعبير، وقد جاء عن أحمد كَالله أنه سمع شخصاً يذكر بعض السلف

ذلك. وفي غزوة تبوك لما افتقد ﷺ بعض أصحابه، فتكلَّموا عليه بما يَعيبُه، فقال ﷺ: «قولوا بقولكم، أو ببعض قولكم» أي بقولكم الحسن فيما بينكم.

وفي هذا التوجيه القرآني الكريم سد للذرائع عن القول السيِّئ، حتى مع الأعداء، حتى لا يكون ذريعة للقول السيِّئ في الدين أو في الله ورسوله. كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا اللَّهِ عَدَّوا بِغَيْرِ عِلْمِ فَي اللهِ فَيَسُبُّوا الله عَدُوا بِغَيْرِ عِلْمِ فَي الله ورسوله. كما الأنعام: ١٠٨]. فإذا كان هذا مع المشركين وعدم سبِّ أصنامهم، مع استحقاقها كل امتهان، لئلا يكون ذريعة للمشركين، أي يُقابلوا ذلك بالمثل، فيسبوا الله تعالى عدواناً وجهالة.

وقد جاء الحديث النبوي موضحاً ذلك في نهيه الإنسان أن يسبَّ أبويه. فقالوا: يا رسول الله! وهل يسبُّ الرجل أبويه؟ قال: «يسبُّ أبوي إنسان فيسبُّ ذاك الإنسان أبويه»، فيكون كأنه قد سبَّ هو أبويه.

وبتأمل هذه الآية ﴿وَقُل لِعِبَادِى يَقُولُوا الَّتِي هِى أَحْسَنُ ﴾ نجدها في منطلق رأس المنهج ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِى أَقُومُ ﴾ [الإسراء: ٩]. ولا شك أن أقوم القول أحسنه، وهذه هي مثالية القول في الإسلام، وصدق الله: ﴿وَلَا شَتَوِى الْمُسَنَةُ وَلَا اللهِ يَتَعَلَّمُ الْمُعْتَمَةُ أَدْفَعُ بِاللِّي هِي أَحْسَنُ ﴾ [فصلت: ٣٤]. ولله الحمد والمِنة، وجعلنا الله ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

* * *

١٥ _ وقتُ الصلوات:

بحسب أهمية الصلاة وعظم منزلتها تكون أهمية ومنزلة كل ما تتوقف هي عليه، كالطهارة، واللباس، واستقبال القبلة. وأهم ذلك كله هو الوقت، لأن الوقت يتعلق به الوجوب، وما عداه يأتي تبعاً، يشترط تحصيلها لصحة الصلاة، وهي مطلوبة مع القدرة عليها، وهي من فعل المكلف، بخلاف الوقت، فليس في مقدور المكلف الإتيان به، ولا في وسعه الإبقاء عليه، وهو من خطاب الوضع عند الأصوليين، وخطاب الوضع قسيم خطاب التكليف، فقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّلَوَةُ خطاب تكليف بالصلاة، وإيجاب وتعيين أوقاتها من خطاب الوضع على ما سيأتي.

وقد حفلت نصوص الكتاب والسنة ببيان مواقيت الصلاة، وفصَّلتها الموسوعات الفقهية عند الأئمة رحمهم الله، والذي يعنينا في هذا الكتاب هي نصوص القرآن عامة، والنص الوارد في سورة الإسراء خاصة، حيث أقومها وأبينها وأشملها يتحقق فيه؛ إنه ﴿يَهْدِى لِلَّتِي هِ َ أَقُومُ لَهُ تلك النصوص، هي على حسب ترتيبها في المصحف الشريف:

المنص الأول: من سورة البقرة، الآية ٢٣٨ ﴿ حَافِظُواْ عَلَى الصَّكَاوَتِ وَالصَّكَاوَةِ الْفَكَاوَةِ الْفَكَاوَةِ الْفُكَاوَةِ الْفُكَاوَةِ الْفُكَاوَةِ الْفُكَاوَةِ الْفُكَانَةِ الْفُسْطَىٰ وَقُومُواْ بِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿ ﴾.

النص الثاني: من سورة النساء، الآية ١٠٣ ﴿ فَإِذَا تَضَيَّتُمُ الصَّلَوَةَ فَأَذَكُرُوا النَّكَ عَلَى الصَّلَوَةَ وَعَلَى جُنُوبِكُمُّ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَوَةَ إِنَّ الصَّلَوَةَ كَانَتْ عَلَى النَّهَ وَيُعَالَ وَعَلَى جُنُوبِكُمُ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَوَةَ إِنَّ الصَّلَوَةَ كَانَتْ عَلَى النَّهُ وَيَعَالَ النَّهُ وَيُوتَا النَّهُ وَيُوتَا النَّهُ وَيُوتَا النَّهُ وَيُوتًا النَّهُ وَيُوتًا النَّهُ وَاللَّهُ وَيُوتًا النَّهُ وَيُعَالِقُهُ وَاللَّهُ وَيُوتًا النَّهُ وَيُوتًا النَّهُ وَيُوتًا النَّهُ وَيُوتًا النَّهُ وَيُوتًا النَّهُ وَيُوتًا النَّهُ وَيُوتُونَا النَّهُ وَيُوتًا النَّهُ وَيُوتًا النَّهُ وَيُوتُونُونَا النَّهُ وَيُوتُونُونَا النَّهُ وَيُوتُونُونَا النَّهُ وَيُوتُونُونَا النَّهُ وَيُونُونُونَا النَّهُ وَيُونُونُونَا النَّهُ وَيُوتُونُونَا النَّهُ وَيُونُونُونَا النِّهُ وَيُونُونُونَا النَّهُ وَيُونُونُونَا النَّهُ النَّهُ وَيُونُونُونَا النَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَيُونُونَا النَّهُ وَلَوْلَا النَّهُ وَيُونُونَا النَّهُ وَيُونُونُونَا النَّالُونُ النَّهُ وَلَيْهُ وَلَاللَوْمُ اللَّالَالُونُ اللَّهُ النَّهُ وَلَا النَّهُ وَلَوْلُونَا النَّهُ وَلَوْلُونَا النَّهُ وَلَيْمُ اللَّهُ وَلِيلِيلُونَا النَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلُونَا النَّهُ وَلَا النَّهُ وَلَيْنَا النَّهُ وَلِيلِيلُونَا النَّالِيلُونَا النَّهُ وَلَالِيلُونُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلِيلُونُ اللَّهُ الْعُلُونَا اللَّهُ اللْمُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَلْمُ اللَّهُ اللْمُولُولُولُونَا الللَّهُ اللْمُلِلْمُ اللَّهُ ال

النص الثالث: من سورة هود، الآية ١١٤ ﴿ وَأَقِيرِ ٱلْقَسَلُوهَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِنْ ٱلنَّيْ اللَّهَارِ وَزُلَفًا مِنْ ٱلنَّيْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

النص الرابع: وهو النص من سورة الإسراء، الآية ٧٨ ﴿ أَقِيرِ الصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ السَّمَانِةَ لِدُلُوكِ السَّمَانِ اللَّهُ عَسَقِ النَّلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ كَاكَ مَشْهُودًا ۞ .

وبتأمل هذه النصوص من حيث الترتيب والمضمون والتوزيع، نجد الإعجاز البياني، وقمة الهداية للتي هي أقوم، فمن جهة الترتيب والمضمون: فالنص الأول في السورة الأولى البقرة مطلق، أمر بالحفاظ على الصَّلوات عموماً والصَّلاة الوسطى خصوصاً. إلا أن المحافظة عليها لا بد أن تكون في أوقاتها، واعتبار إحداها الوسطى يستلزم الترتيب في أدائها، لأن الوسطى لا تتحقق إلا باعتبار صلوات قبلها وصلوات بعدها، سواء كانت الوسطى الصبح أو كانت هي العصر، فإن اعتبار الوسطى مشعر بالترتيب، والترتيب مستلزم للوقت، فكانت دلالة النص الأول على الوقت دلالة بلا التزام.

ثم يأتي النص الثاني في سورة النساء، وترتيبها الثالثة في المصحف، في على المُولِين كِتَبًا مَّوْقُوتًا ﴿ وَهَذَا نَص صريح بالتوقيت المؤكد بالكتاب، ولكنه لم يُبيِّن توقيتَ هذا الكتاب لتلك الصلوات، لكنه أثبتَ هذا التوقيت وأكَّدَه.

ويأتي النص الثالث في سورة هود، وهي بعد سورة النساء في المصحف بعدة سور، وفيه: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَاهُ ۚ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ ٱلنَّيْلِ ﴾ ففيه تفصيل نوعاً ما، إلا أنه مجملٌ في ﴿طَرَفِي ٱلنَّهَارِ ﴾ وفي ﴿وَزُلْفَا مِّنَ ٱلنَّلِهُ ﴾.

فيأتي النص الرابع من سورة الإسراء بالتفصيل والتوزيع: ﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِلْمُؤْكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ﴾ وأجمع المفسرون على أن الدلوك هو الميلُ والزوال، ودلوك الشمس: زوالُها عن كبد السماء وميولها إلى جهة المغيب. وقال ابن العربي في تفسيره: يبتدئ الدلوك بالزوال وينتهي بالمغيب. قال: بدليل حرف الغاية (إلى) أي إلى غسق الليل. ويشهد لقوله هذا أن الشمس منذ طُلوعها وهي متحركة إلى الأعلى، حتى تستوي في كبد السماء، ثم تبدأ فتميل إلى جهة الغرب، وتستمر في ميلانها حتى تغرب. وهذا هو وقت صلاتي الظهر والعصر، ويفصلُ بينهما ما جاء في السُّنَّةِ من بلوغ ظلِّ كلِّ شيءٍ مثله، وذلك من قول وفعل النبيِّ ﷺ. وغسق الليل: ظلامه، ويبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وهو وقت المغرب والعشاء، ويفصل بينهما أيضاً ما جاء في السُّنَّة بغياب الشفق، وكِلا هذين الوقتين قد يكون وقتاً واحداً، لما اشتملا عليه من الأوقات للصلاتين المذكورتين عند الضرورة، كالحائض تطهر قبل غروب الشمس، فتصلى الظهر والعصر، أو تطهر قبل طلوع الفجر، فتصلي المغرب والعشاء، على تفصيل عند الفقهاء. أما الفجر فهو مستقل بوقته: ﴿ وَقُرْءَ انَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْمَانَ ٱلْفَجْرِ كَاكِ مَشْهُودًا ﴾. وكنَّى عن الفجر بالقرآن، لاختصاصه وتميّزه عن بقية الصلوات في ذلك:

أ _ كثرة وطول القراءة فيه. ب _ الجهرُ في جميعه، فليس فيه قراءة سرية، بخلاف المغرب والعشاء.

جـ _ ومشهود من الملائكة الذين يتعاقبون فينا، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار.

هذا مجمل ما يتعلق بتلك النصوص ترتيباً ومضموناً.

أما من جهة ربطها بحركة الشمس والليل والنهار، طرفي النهار، وزلفاً من الليل، دلوك الشمس، وغسق الليل، وطلوع الفجر. فإنها لعموم مشروعيتها على كل مسلم؛ عالم وعاميّ، حضريّ وبدويّ، عربيّ وعجمي، فإن تلك

الأوقات لا تخفى على أي إنسان أياً كان موقعه على وجه الأرض، فإنه يُدرك حركة الشمس، ومجىء النهار وذهاب الليل.

أما من حيث هذا التوزيع طرفي النهار وزلفاً من الليل، فإن التعقيبَ على ذلك بقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمَسَنَتِ يُدْهِبُنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾ ليشعر بالحكمة البالغة لهذا التوزيع؛ إذ أن طرفي النهار بداية ونهاية لحركة الإنسان، والإنسان مُعَرَّض للأخطاء: «كل ابن آدم خَطَّاءٌ، وخيرُ الخَطَّائين التوابون» فليكن أول تحرك العبد في أول النهار للصلاة، فتكون له عوناً على واجبات النهار: ﴿وَاسْتَعِينُوا إِلْشَبِرُ وَالْمَلَوَ وَاللّهَ لَوْ الله واقية حافظة من أن يقع فيما لا يُرضي الله: ﴿ وَاللّهَ لَوْ الله واقية حافظة من أن يقع فيما لا يُرضي الله: ﴿ إِنَّ الْفَحْسَاءِ وَالْمُنكِرِ ﴾ [العنكبوت: ٥٤]. فإذا جاء الطرف الثاني من النهار، وقد خالط وتعاطى مما قد عسى ولعل أن يكون فارق شيئاً الثاني من النهار، وقد خالط وتعاطى مما قد عسى ولعل أن يكون فارق شيئاً ما، فتأتي الصلاة: ﴿إِنَّ الْخَسَنَتِ يُذُهِبُنَ السَّيِّعَاتِ ﴾. وقد جاء الحديث عن الرجل الذي لقي المرأة خارج المدينة، ولم يدعْ شيئاً، إلا أنه لم يُجامعها، وجاء إلى النبي ﷺ ليُطهِرَه، فنزلتُ هذه الآية، فقال له ﷺ: «توضأ وصلٌ العصرَ» فقال: النبي هذه خاصَة يا رسول الله؟ فقال له: «بل لأمتى كلها».

أما ارتباط تلك الصلوات بحركة الشمس وبالليل والنهار، وهما من كبريات الله الكونية، الدالة على قدرته سبحانه، وعلى حكمته وبديع صنعه فوَءَايَةٌ لَهُمُ اليَّلُ سَلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُظْلِمُونَ ﴿ وَالشَّمْسُ جَعْرِي لِمُسْتَقَرِ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَرِيزِ الْعَلِيمِ ﴿ وَالْقَمَر قَدَّرْنَكُ مَنَاذِلَ حَتَى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَهَا ذَلِكَ الْقَرِيرِ الْعَلِيمِ ﴿ وَالْقَمَر وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ فَلَكِ يَسْبَحُونَ اللَّهَ مِن لَا الشَّمْسُ بَلْبَغِي هَا آن تُدرِكَ الْقَمَر وَلَا اللَّي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقُلُقُ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقُلُقُ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ

١٦ _ خاتمة المطاف في التي هي أقوم من سورة الإسراء:

قال تعالى: ﴿ فَلَ ادْعُواْ اللَّهَ أَوِ ادْعُواْ اللَّهَ أَلَا اللَّهُ الْأَسْمَاءُ الْخُسْنَى وَلَا تَعْمُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْخُسْنَى وَلَا يَعْمَدُ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَةَ اللَّهُ ا

تقدَّمَ أكثر من عشر فقرات عن الهداية للتي هي أقوم في سورة الإسراء، وأمرنا في البداية أن قضايا التي هي أقوم في هذه السورة نحو الخمسين قضية، كل واحدة منها بالتي هي أقوم في موضوعها، اخترنا منها تلك الفقرات للتنبيه بالبعث على الكل.

وها هي الخاتمة في هذه السورة، نجد فيها القمة للتي هي أقوم، ونجد فيها ربط آخرها بأولها، على ما سيأتي إن شاء الله:

أولاً: التي هي أقوم في ندب العباد إلى دعاء رب العالمين بأي اسم من أسمائه سبحانه: اسم الجلالة: الله، أو اسمه الرحمن، أو أي اسم آخر: الرحيم. السميع. العليم. فله سبحانه الأسماء الحسنى، فلا حرجَ عليكم ولا تضييقَ فيما تختارون من أسمائه سبحانه، وقد جاء التنبيه على أن أسماء الله تعالى كلها حسنى في أربع سور من القرآن الكريم:

الأولى: سورة الأعراف: ﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاتُهُ الْمُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۚ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْجِدُونَ فِي أَسْمَنَهِمْ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ إِلَّا لِهَ : ١٨٠].

الثانية: هذه سورة الإسراء، التي نحن بصددها: ﴿قُلِ اَدْعُوا اللَّهَ أَوِ اَدْعُوا اللَّهَ أَوِ اَدْعُوا اللَّهَ الرَّمْنَانُ أَيَّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْمُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَائِكَ﴾ [الآية: ١١٠].

الرابعة: آخر سورة الحشر، من قوله تعالى: ﴿هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا

هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيِّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَيِّرُ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ اللهِ الْمُسْمَلَةُ الْحُسْنَىٰ يُسَيِّحُ لَمُ مَا يُشْرِكُونَ ۚ اللهِ الْمُسْمَلَةُ الْحُسْنَىٰ يُسَيِّحُ لَمُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْمُحَكِيدُ ﴿ ﴾ [الآيتان: ٢٣ و٢٤].

وتحقيق كون أسمائه سبحانه حسني يظهر من جهتين؛ جهة النقل وجهة العقل. أما النقل فها هي النصوص المتكررة أربع مرات في كتاب الله، ومن أصدقُ من اللهِ قيلاً؟ ولا يصفُ اللهَ أحد أعرف بالله من الله ولا من رسول الله. أما جهة العقل: فإن كل ما في هذا الوجود فهو أثر من آثار قدرة الله تعالى، الذي أوجد الوجود من العدم، وبالتالي فكل حسن تقع عليه العين أو تسمعه الأذن أو تلمسه اليد فهو إحسان من الله على من هو قائم به أياً كان هو، فكأنه سبحانه هو المحسن، وكانت أسماؤه الحسنى. ولهذا فإن أسماءه الخاصة به لا يُشاركه فيها غيره، فهي غاية في الحسنى لانفراده بها؛ كاسم الجلالة: الله، والمحيي والمميت، والخالق والرازق، وأسماؤه سبحانه التي قد يتصف بها بعض المخلوقين من الإنسان والحيوان، فإن بينها وبين أسمائه سبحانه كما بين الخالق والمخلوقين، وذلك مثل السميع، والبصير. فسمع المخلوق يناسبه من المحدودية وتوفر الأسباب، وكذلك بصر المخلوق له حدود وموانع، أما سمعه سبحانه وبصره فإنه يسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصمَّاء في الليلة الظلماء، ولذا قال تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيِّ أُو وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]. يعني لا كسمع المخلوقين ولا كبصرهم فله سبحانه الأسماء الحسني.

وقد بحثَ الفخرُ الرازيُّ هذه القضية بحثاً واسعاً، فليُرجع إليه من يُريدُ التوسعَ مع بعض التحفظ، فإن هذه قضية كبرى لتعلقها بالله تعالى، وقد ختم بحثَه بقاعدة، وهي أن كلَّ اسم لا يتضمَّنُ صفةَ جلالٍ وتعظيم وعزَّةٍ لله تعالى فلا يجوز أن يضاف إلى الله تعالى. وأن أسماءه سبحانه توقيفية، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وأجابَ على ما قد يتوهمُّه إنسان في مثل قوله تعالى: ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمَكُرُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ تعالى الله الله الله على من مادة مكر؟ فيقول: لا يجوز إطلاقُ ذلك مفرداً عمَّا قبلَه؛ لأن السم الفاعل من مادة مكر؟ فيقول: لا يجوز إطلاقُ ذلك مفرداً عمَّا قبلَه؛ لأن السم (الماكر) منفرداً فيه ذمّ. أما في مقابلة مكر العباد، وأن الله خيرُ

الماكرين، أي أنه سبحانه مُحيطٌ بمكرهم، وهو يُدَبِّرُ لهم ما فيه هلاكهم، وتدبيره ذلك خير التدبيرين من كلا الطرفين، فلما كان في مقابلة مكرهم صحَّ أن يُستعمل هذا التركيب، وهذا من أساليب العرب. وكان والدنا الشيخ الأمين كَثَلَتْهُ يُمَثِّل لتلك المقابلة بقول الشاعر الذي كان يتشكَّى شِدَّةَ البرد:

قالوا: اختر طعاماً نجد لك طبخه فقلت: اطبخوا لي جبّة وقميصا فاستعمل الشاعر كلمة «اطبخوا لي» بدل خِيطوا لي في مقابل قولهم طعاماً نجد لك طبخه، ولولا هذه المقابلة ما صحَّ له أن يقول ابتداء اطبخوا لي جُبّة، بل كان يتعيَّنُ عليه أن يقول «خيطوا لي».

وعلى هذا فليس لأحدِ أن يضعَ الأسماءَ ولا الصّفاتِ لله تعالى دون توقيف بالسّماع.

وكذا لو جاء أي لفظ يُوهم إطلاقُه على الله، لا يتضمن هذا اللفظ صفة جلال وتعظيم لله، فلا يجوز تسمية الله بهذا اللفظ، كما جاء في لفظ «شيء» في قوله تعالى: ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكَبُرُ شَهَدَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدًا بَيْنِي وَيَيْنَكُمُ ﴾ [الأنعام: ١٩]. فلا يجوز تسمية الله بشيء، واشتقاقُ اسم له بلفظ شيء، ولا يصح دعاؤه باسم لفظه شيء، لأنه أولاً لم يتضمن صفة عزة ولا جلال لله، والحال أن لله الأسماء الحسني.

ثانياً: لم يُنقل عن واحد من السلف أن دعا الله ونادى ربَّه بقوله يا شيء. وهكذا يُنزه الله تعالى أن يُسندَ إليه اسم أو يُوصف بوصف لم يأت به الوحي من كتاب أو سنة، ولا يُدعى أو يُسأل سبحانه إلا بأسمائه الحسنى، أما بيان هذه الأسماء الحسنى ففي الفقرة الآتية إن شاء الله.

* * *

١٧ _ بيان أسماء الله الحسني:

بتأمل آيات الأسماء الحسنى الأربع في كتاب الله، نجد إعجازاً بيانياً في هذا الموضوع من حيث الإيراد والمدلول.

فالآية الأولى حسب الترتيب في المصحف هي آية الأعراف ونصها: ﴿وَيَلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ لَلْمُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۗ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٱلسَّمَنَيْدِ. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۖ ۗ [الآية: ١٨٠]. فإنها أثبتت لله تعالى الأسماء الحسنى، وحذَّرتْ من الإلحاد في أسمائه تعالى، ولم تتعرض ولا لاسم واحد. وقد يُقال: إنها عُنيت بالتحذير من الشرك في أسماء الله تعالى والإلحاد هو الميلان، أي مَالُوا بها إلى غير الله، فقالوا: اللَّات من الله والعزى من العزيز، ويكون من باب: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

والذي يهمنا في هذا النص أنه جاء فيه بعض الأسماء وهي أجمعها: الله، والرحمن. واسترعت الانتباه إلى أسماء أخرى تساويهما في الدعاء.

أما النص الثالث فهو الذي في سورة طه، فقد بدأ سياقه بإنزال القرآن الذي هو مصدر إثبات أسمائه سبحانه وصفاته: ﴿ طه ﴿ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَيْنَ ۚ وَلَا لَنَّا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَيْنَ ۚ وَاللّهَ لَوْتِ ٱلْمُلَى ۚ إِلّا لَنْحَوْدُ لِهَمْ وَالسّموات العُلى، [الآيات: ١ - ٤]. فجاء هنا الوصف بأنه خلق الأرض والسموات العُلى، ويشتق من صفة الخلق خالق، كقوله في موطن آخر: ﴿ اللّهُ خَلِقُ كُلِ شَيْءٍ ﴾ [الزمر: ١٦]. ويأتي في سورة الحشر من أسمائه: ﴿ الرَّحْنُ عَلَى ٱلْمُرشِ ٱلسّوَىٰ ﴿ اللّهُ مَا فِي السّمَنونِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا غَتَ ٱللَّمَى وَلَى ﴿ اللّهُ مَا فِي السّمَنونِ وَمَا فِي ٱلْآرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَعْتَ ٱللَّمَى اللّهُ فَيْ اللّهُ مَا فِي السّمَنونِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَعْتَ ٱللَّمْنَ اللّهُ فَي اللّهُ مَا فِي السّمَنونِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَعْتَ ٱللَّمْنَ اللّهُ فَيْ اللّهُ مَا فِي السّمَنونِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَعْتَ ٱللّهُ فَيْ اللّهُ مَا فِي ٱلسّمَنونِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَعْتَ ٱللّهُ فَيْ اللّهُ مَا فِي ٱلسّمَنونِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَعْتَ ٱللّهُ فَيْ اللّهُ مَا فِي ٱلسّمَنونِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَعْتَ ٱللّهُ فَيْ اللّهُ اللّهُ مَا فِي السّمَائِي اللّهُ اللّهُ فَيْنَا عَلَادُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ فَالْعَالَانَ عَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّه

[طه: 7]. وهذا يقتضي إثبات صفة الملك لهذه العوالم، وهذا الملك يقتضي العلم والقدرة والتدبير، فيشتق له منها الأسماء الحسنى: الملك، العالم، القادر، المدبر، وكلها منصوصة صريحة في مواطن أخرى، ثم يأتي التنصيص: ﴿اللّهُ لا إِللّهُ إِلا هُو لَهُ ٱلْأَسْمَآهُ ٱلْحُسْنَىٰ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ومرة أخرى نجد في هذا النص وهو الأخير في خصوص أسماء الله الحسنى، يتكرر قوله تعالى: ﴿اللهُ لا ۖ إِللهُ إِلا هُو﴾ مرتين: الأولى معها عالم الغيب والشهادة، والثانية معها بقية الأسماء ولكأنّه ردّ على أولئك الذين يُثيرون شبهة الاسم والمسمى، وهل هو هو أو مغاير له؟ ويشككون بتعدد الأسماء وجود تعدد المسمى. فيقول لهم: ﴿هُو اللهُ الّذِي لا إِللهُ إِلّا هُو بين وإن تعددت الأسماء فهي لمسمى واحد، وهو الله لا إله إلا هو سبحانه، وإذا كان هذا القدر من عدد الأسماء الحسنى الوارد في هذه الآية، فليعلم أن أسماء الله الحسنى ليست محدودة فيما ورد فيها، بل جاء الحديث: ﴿إِن لله تسعة وتسعينَ السما مئة إلا واحداً، من أحصاها دخل الجنة وقد أوردها ابن كثير كَاللهُ في تفسيره، في موضعين: الأول عند قوله تعالى: ﴿وَلِلّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْمُسْنَى فَادَعُوهُ بِهَا ﴾ والثاني عند آخر سورة الحشر، وعلى نظام وترتيب حديث الترمذي في جامعه، ابتداءً بقوله: (هو الذي لا إله إلا هو الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس،

السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرازق، الفتاح، العليم. .) إلى أن أكمل المائة إلا واحدةً، وتنتهي بقوله: «الرشيدُ، الصَّبُور». ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة، ورواه ابن حِبَّان في صحيحه من طريق صفوان به، ورواه ابن ماجه في سننه من طريق آخر عن أبي هريرة مرفوعاً، وناقشَ السند والمتن، وقال: إنَّ الذي عوَّل عليه جماعة من أهل العلم أنهم جمعوها من القرآن، كما روي عن جعفر بن محمد وسفيان بن عيينة. ومن المعلوم أن أسماء الله الحسني محصورة في تسعة وتسعين، لما رواه الإمام أحمد كَثَلَثُهُ في حديث: «اللهم إني أسألُك بكلِّ اسم هو لكَ سمَّيتَ به نفسَك، أو أنزلتَه في كتابك، أو علَّمته أحداً من خلَّقكَ، أو استأثرتَ به في علم الغيبِ عندكَ، أن تجعلَ القرآن العظيم ربيعَ قلبي، ونور صدرى، وجلاء حزنى، وذهاب همّى . . . » إلى آخر الحديث، فإنه نصَّ على أسماء استأثر الله بها عنده، مثل ما سيُلهمُه سبحانَه لنبينا محمد على يلام ا القيامة، حين يسجدُ تحتَ العرش للشفاعة العظمي، كما في الحديث، فيلهمني الله بمحامد لم أكن أعلمها، حتى يقال له: «ارفع رأسك، واشفع تُشَفّع» هذا ما يتعلِّق بالأسماء الحسنى، وهدي القرآن فيها للتي هي أقوم، أما الدعاء بها وبقية الآية، فسيأتي الحديث عنه في الفقرة الآتية إن شاء الله.

* * *

١٨ ـ كيفية دعائه سبحانه بأسمائه الحسنى:

مما يعلم ضرورة أنَّ أسماءه سبحانه مع تعددها أن لكل اسم معناه المتميز به عن غيره، وإن كانت كلُّها لمسمى واحد، هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد، فمثلاً: الرحمن، الرحيم في دلالتهما على الرحمة متميزان عن: الخَلَّق، العليم في دلالتهما على الخلق والعلم، والسميع، البصير، والعلي، الكبير، وهكذا.

وعلى هذا الأساس، فيقولون في كيفية دعائه سبحانه بأسمائه الحسنى، وكلها حسنى، أن يتخيَّر الدَّاعي من أسمائه سبحانه الاسم الذي هو أقرب

معنى لموضوع مسألته، فمثلاً فقير يدعو ربَّه الرزقَ، فيناسب أن يدعوَه سبحانه باسمه الرزَّاق. وتائبٌ يسأله المغفرة وقبُولَ التوبة، يدعوه باسمه الغَفَّار، وباسمه التَّوَّاب، وهكذا في عموم أسمائه الحسنى.

وهل يمكن أن يجمع الداعي عدة أسماء في دعائه معاً في وقت واحد؟ أو هل تتفاوت تلك الأسماء في ضمان الإجابة؟ أما جمعها وعلى سبيل الإجمال، فكما جاء عند أحمد كَلَّهُ، أنه عَلَيْ قال: «ما أصابَ أحداً قطُّ همَّ ولا حزنٌ، فقال: اللهم إني عبدُك ابن عبدِك ابن أمتِك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمُك، عدلٌ في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سَمَّيْت به نفسك، أو أنزلْتَه في كتابِك، أو علَّمْتَه أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همى. إلا أذهبَ الله حزنَه وهمَّه، وأبدل مكانَه فرحاً».

فنلاحظ أن الهم أمر عام، والرسول ﷺ جمع له كل اسم هو لله سبحانه، ولا شك أن العبد عند لجوثه إلى ربه وبثِّه شكواه لخالقه، واستشعاره برقِّ العبودية إلى مولاه، فإنه بقدر حاجته وشدة اضطراره، فإنه يظهر فقرَه وذلَّتُه إلى الله بدعائه إياه، بكل ما يجري على لسانه من أسمائه، يلتمس الغوث والفرج، ولعل الله يجري على لسان العبد ما هو أقرب الأسماء وأحبها إلى الله، فيجعل له الإجابة. ومن هنا قد تستشعر بأن مجيء قوله تعالى: ﴿ قُلَ ٱدْعُواْ اللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَانُّ أَيًّا مَا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآهُ ٱلْحُسْنَيُّ ﴿ [الإســـراء: ١١٠]. أن تخصيص (الرحمن) مع لفظ الجلالة (الله) لخصوصية فيه، وهكذا ما يقال في هذا المجال حول (الاسم الأعظم) الذي إذا دُعي به أجاب فقد أوردنا في كتاب «السؤال والجواب في آيات الكتاب» عند الحديث عن قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّي قَدِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةً ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِّهُ ومـــن آداب الدعاء وأوقات الإجابة وما يتعلُّقُ بذلك مفصلاً هناك، ومنه: حديث أم باسمك الطاهر الطَّيِّب المبارك الأحبِّ إليك، الذي إذا دُعيت به أجبتَ، وإذا سُئلتَ به أعطيتَ، وإذا استُرحمتَ به رحمتَ، وإذا استُفرجت به فرجتَ». فقال يوماً: «يا عائشة! هل علمتِ أنَّ الله قد دَلَّني على الاسم الذي إذا دُعِي

به أجاب؟ قالت: بأبي أنتَ وأمّي يا رسول الله! علمنيه. قال: إنه لا ينبغي لكِ يا عائشة. قالت: فَتَنَحَّيْتُ وجلستُ ساعةً، ثم قمتُ فقبَّلتُ رأسَه، ثم قلتُ له: يا رسول الله! علمنيه. قال: إنه لا ينبغي لكِ يا عائشة أنْ أُعلَّمَكِ، إنه لا ينبغي أن تسألي به شيئاً للدنيا. قالت: فقمتُ فتوضَّأتُ، ثم صَلَّيْتُ ركعتين، ثم قلتُ: اللَّهم إني أدعوكَ الله، وأدعوك الرحمن، وأدعوك البرَّ الرحيم، وأدعوكَ البرَّ الرحيم، وأدعوكَ بأسمائِكَ الحُسنى كلِّها، ما علمتُ منها وما لم أعلم؛ أن تغفرَ لي وترحمني. قالت: فاستضحكَ رسولُ الله عليه، ثم قال: إنه لفي الأسماء التي وترحمني. قالت: فاستضحكَ رسولُ الله عليه، ثم قال: إنه لفي الأسماء التي دوت بها». رواه ابن ماجه.

إن أم المؤمنين والمحتنا هنا عطاءين: الأول منهما أن من أسماء الله تعالى من إذا دُعي به أجاب، وقد أخفاه سبحانه عن خلقه، وأعلمه لرسوله وان لهذا الاسم زيادة مزية واختصاص، منها في ذاته، لا يُسألُ الله به إلا أجاب، ومنها في حرمته أن لا يُسأل به أمر من أمور الدنيا، كما جاء أنه لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة، تكريماً لوجه الله أن تُسأل به حاجة من حوائج الدنيا الفائية.

والعطاء الثاني من أم المؤمنين عائشة ﴿ أَن هذا الاسم من ضمن عموم أسمائه الحسني، ما علمنا منها وما لم نعلم، وهذا حد جامع.

وهنا يتساءل كل مسلم عن حجبه ﷺ عن أقربِ النَّاس إليه، وأحبِّهم عنده، ومصارحتها بأنه لا ينبغي لها تعلمه.

وفي قصة أصحاب الأخدود، أن الملك كان له ساحر، وكان غلام يتردد بين الساحر وراهب في طريقه، فأنسَ الغلامُ لما عليه الراهب، وفي النهاية طلب الغلام من الراهب أن يعلِّمَه اسمَ الله الذي إذا دُعي به أجاب. فقال له الراهب: إنه لا ينبغي لك، ولا تقدر عليه. وأخيراً توصَّل الغلامُ إلى معرفته، فقال له الراهب: ستُمتحن، فإن عرفوا أمرك، فلا تدلَّهم علي، وأخذَ الغلامُ يدعو الله بهذا الاسم، فيُشافي له المرضى، إلى آخر أمره مع الملك حين اتَّبعه الناس وآمنوا برب الغلام.

ونحن الآن لا نستطيع أن نُعيِّنَ هذا الاسم لله ﷺ، ولكن مما علمتنا أم المؤمنين عائشة أننا لو عَمَّمنا في الشمول، وسألنا الله تعالى بكل اسم هو له

سبحانه علمنا به أو لم نعلم، فإننا سنكون سألناه سبحانه بما يشمل هذا الاسم، فحريٌ أن يُستجاب لنا.

ومما ينبغي التأكيد عليه، أن كل عبد توجّه إلى الله في الدعاء، فإن حالته التي بها يتوجه، هي التي ستُحدِّد مكانَه من الله، فبقدر إخلاصه وصدق توجهه، وعمق يقينه بالله تعالى، وأنه ليس في الوجود من يملكُ له نفعاً أو يدفع عنه ضراً، إلا من بيده ملكوت كل شيء سبحانه. بقدر ما يرتبط بهذا كله، بقدر ما تكون سرعة الإجابة وضمانها، كما يُشعر بذلك الأثر: "إني لأنصر المظلوم ولو كان كافراً: علم أنَّ له ربًا فدعاه». أي أن الكافر حينما يشعر بعجزه وفقره ولا ناصر له إلا الله، فيتوجه إليه يطلب النصرة، فإنه في تلك الحالة يكون مؤمناً بالله العالم القادر الرحيم بعباده، فأولى بذلك العبد المسلم، وقد وعد الله عباده إجابة الدعاء وأنه قريب منهم، قال تعالى: ﴿وَإِذَا المسلم، وقد وعدَ الله عباده إجابة الدعاء وأنه قريب منهم، قال تعالى: ﴿وَإِذَا المسلم، يَشُدُونَ فَإِنِي فَرِيبُ أُجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانٍ فَلْيَسْنَجِبُوا لِي وَلُيُومِمُوا فِي لَمُنَهُمْ يَرْشُدُونَ فَإِنِ قَرِيبُ أُجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانٍ فَلْيَسْنَجِبُوا لِي وَلُيُومِمُوا فِي لَمَامُهُمْ يَرُشُدُونَ فَإِنِ قَرِيبُ المِعْهَ المِعادِ الله عباده عَوْلَ الله وَلَا الله وَلَا الله الله الله الله عباده عَوْلَ الله عباده عَوْلَ الله عباده عَلَا فَالِي وَلَيْوَمِنُوا لِي وَلَيْوَمِنُوا لِي وَلَيْوَمِنُوا لِي وَلَيْوَمِنُوا لِي وَلَوْمَ الله عباده عَلَا الله وَلَا وَلَا الله وَلَا لَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلِي الله وَلَا ال

* * *

19 ـ قـولـه تـعـالـى: ﴿ وَلَا تَجَهْرَ بِصَلَائِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَٱبْتَخِ بَيْنَ ذَالِكَ
 سَبيلًا ﴾ [الإسراء: ١١٠]:

في هذا التوجه القرآني الكريم وضع ميزان للتي هي أقوم لا في الصلاة فحسب، بل في جميع أمور الإنسان، سواء ما كان بين العبد وربه، أو بين الإنسان وأخيه الإنسان، أو حتى في حالة الإنسان الخاصة، وهذا الميزان هو ميزان الفضيلة في كل شيء، المعبَّر عنه بالوسطية، والجاري في عرف الناس «خيرُ الأمور الوسط» وذلك أن الفضيلة في منهج الأخلاق «وسطٌ بين طرفين» بين طرفي الإفراط والتفريط. فمثلاً «فضيلة الشجاعة» وسط بين طرفي الجبن والتهور. والكرم وسط بين الشح والإسراف، أو كما يُقال: وسط بين التقتير والتبذير. ولهذه القاعدة شواهد ونماذج في القرآن عديدة.

أولها: هذه الآية الكريمة: ﴿ وَلَا تَمَّهُر بِصَلَائِكَ وَلَا تُمَّافِتُ ﴾. والجهر: رفع الصوت حتى يتجاوز حدود صاحبه. والمخافتة: خفص الصوت حتى لا

يتعدى صاحبَه، وابتغاء السبيل بين بين، اعتدال الصوت بين الجهر والمخافتة، وهو التوسط بين الحالتين، وبصرف النظر عن سبب النزول، إلا أنه يوضح لنا الصورة ويُبيِّن لنا تطبيقَ هذا المنهج، فقد قيل في سبب النزول أن الصَّدِّيقَ عَلَيْهُ كان يُصلِّي بصوتٍ خافت، بينما كان عمر يُصَلِّي بصوت جهور، فقيل لأبي بكر في ذلك، فقال: أناجي ربى. وقيل لعمر في ذلك، فقال: أطردُ الشيطانَ وأُوقظُ الوسنانَ. فنزلت الآية، فقال ﷺ للصِّدِّيق: «ارفعْ صوتَك قليلاً». وقال لعمر: «اخفضْ صوتَك قليلاً» وبهذا سلك كلُّ منهما سبيلَ البينية بينَ الحالتين. ونظيرُ هذه الآية، قوله تعالى في وصف المؤمنين: ﴿وَٱلَّذِيكَ إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِقُواْ وَلَمْ يَقَثُّرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ١١١ [الفرقان: ٦٧]. فالقَوَام: الاعتدال، كما قال تعالى: ﴿فِي أَخْسَنِ تَتْوِيمِ ﴾ [التين: ٤]. هو هنا وسط بين طرفي نقيض، والنقيضان لا يجتمعان، وكلاهما هنا مذموم، فالإسراف إضاعة المال، والتقتير إضاعة حق النفس، والفضيلة هي القوام بينهما، ففيه حفظ المال ومراعاة حفظ النفس. بل في غير المال نَهِي ﷺ عن الإسراف: في ماء الوضوء، وكذلك حذر من التقصير فيه، فقال: «أسبغوا الوضوء، وويلُّ للأعقاب من النار». فكان إسباغ الوضوء من غير إسراف هو الوسط، وهو الفضيلة فيه.

ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَا جَعْمَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَّ عُنُقِكَ وَلَا بَسَطُهَا كُلَّ الْبَسْطِ ﴾ [الإسراء: ٢٩]. وغلُّ اليد إلى العنق سكونها عن الإنفاق، وقصرها عن أن تمتد بالنفقة، ولا شك أنَّ فيها صورة تقبيح وتصوير منفر، يقابله: ﴿ وَلَا بَسُطُهَا كُلُّ الْبَسْطِ ﴾. ويلاحظ هنا مادة (بسط) لأنها تصور انبساط الفراش وسعته، وهو كناية عن سعة الإنفاق، وبسط اليد عن كل ما فيها، فلا يبقى في قبضة اليد شيء، كل يأتي هذا الحد: كل البسط، أي بسطاً غير محدود ولا مقيد، وهذا غالباً ما يكون في وجه وغير وجه. أي لو أنه بسطها أحياناً وقبضها أحياناً، لكان ربما طابق الواقع حسبَ متطلبات الحياة، حيث تأتي أمور لا تحتاج البسط والتوسعة، وأمور الإمساك والتدبير، وهذا لا يُعاب على صاحبه. ولكن العيب أن يبسطها كلَّ البسط، وقد بيَّن سبحانه عاقبة هذا البسط المطلقة، بقوله تعالى: ﴿ فَنَقَعُدَ ﴾ أي عن الإنفاق ﴿ مَلُومًا تَحْسُولً ﴾.

وجعل المفسرون من هذا المنهج، ما جاء في صفات بقرة بني إسرائيل بعد تعدد الأسئلة عنها، جاء قوله: ﴿لَا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُ عَوَانٌ بَيْنَ ذَالِكُ فَاقْعَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ ﴾ [البقرة: ٦٨]. ولهذا شواهد أخرى.

وإن هذا المنهج الوسطي القويم، لهو منهج هذه الأمة الإسلامية، التي تميَّزت به على سائر الأمم، وجعلَها الله به أمة وسطاً، ليكونوا شهداءَ على الناس، وتتمثل هذه الوسطية في أولى قضايا كتاب الله في افتتاحية المصحف الشريف، سورة الفاتحة: ﴿أَهْدِنَا ٱلصِّرَاطُ ٱلْمُسْتَقِيدُ ۞ صِرَاطُ ٱلَّذِينَ أَنْعُمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ ثم بَيَّنَ تلك الوسطية ﴿غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلطَهَآلَينَ ﴾. والمغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى، وذلك أن اليهود حرَّفوا كتاب الله من بعد ما عقلوه، وارتكبوا ما نهى الله عنه، وقالوا: سمعنا وعصينا. بينما النصاري سلكوا سبيل رهبانية ابتدعوها، فعبدوا على جهالة، فحادوا أيضاً عن الطريق السوىِّ. وهكذا كان كل منهما على طرفى نقيض من الآخر، وجاء الإسلام فسلكَ بالأمة المحمدية طريقَ الوسط: صراطاً مستقيماً. ويمضى نسق القرآن الكريم في أقوم طريق وأسمى منهج إلى النهاية، وفي ختام هذه السورة خاتمة التي هي أقوم مما جاء فيها، وهي تتعلق بحق المولى سبحانه في آخر آية منها، ترد آخرها على أولها، في قوله تعالى: ﴿وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَنَّخِذْ وَلَكَا وَلَرْ يَكُن لَّمُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّمُ وَلِئٌ مِّنَ ٱلذُّلِّ وَكَيْرَهُ تَكْخِيرًا ﴿ الإسراء: ١١١]. أمر من الله لسيد الخلق، وقدوة الأنام، صلوات الله وسلامه عليه، أن يعلنَ بقوله على العالم كلِّه ﴿ٱلْحَـٰمَدُ لِلَّهِ﴾: الثناء المطلق لله ﴿ ٱلَّذِى لَمْ يَنَّخِذُ وَلَا ﴾ لاستغنائه وتنزهه عن ذلك ﴿ وَلَرْ يَكُن لَّمُ شَرِيكُ ﴾ لعزته وقدرته، وتفرده بالعزة والسلطان ﴿وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِئٌ مِّنَ ٱلذُّلِّ ﴾ لأنه سبحانه العزيز القاهر، وفي هذا نفي جميع عوامل النقص عن الله تعالى، فنفي الولد نفي الحدوث، فهو سبحانه ﴿ لَمْ يَكِلِّدُ وَلَمْ يُولَـدُ ۞ وَلَمْ يَكُنُ لَمُ كَعُفُوا أَحَـدُنَّا ﴿ ﴿ وَنَفَى الشَّرِيكَ نَفَى الْحَاجَةِ إِلَى غيره، وإثبات الوحدانية المطلقة، فهو واحد في ذاته، واحد في أسمائه، واحد في صفاته، واحد في أفعاله. ونفي الولي نفي للضعف والاحتياج، وهو سبحانه القاهر فوق عباده، وهو سبحانه الحي القيوم، وهو سبحانه يُجير ولا يُجار عليه.

وبعد هذا كله تكون الخاتمة ﴿وَكُبِّرُهُ تَكْبِيرًا ﴾ كَبِّرُه وعظّمه عن تلك النقائص، عن اتخاذ الولد ووجود الشريك، أو الولي من الذل، وفي ختام هذا العرض يُمكن القول بأن خاتمة هذه السورة تعطف آخرها على أولها، فتستكمل حلقة الجلال والكمال لله سبحانه، ففي البداية التسبيح ﴿شُبْحَنَ ٱلَّذِي آمَرَىٰ بِمَبْدِهِ لَلَّهُ اللَّهِ وَفِي نهايتها التحميد والتكبير: ﴿وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَهِ ٱلَّذِي لَمْ يَنْفِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَمُ وَلَيْ مِنَ ٱلذَّلِي وَلَمْ يَكُن لَمُ وَلِي مِن الله الله الله الله الله على أقوم في حق الله الجنة «سبحان الله والحمد لله والله أكبر» إنها والله للتي هي أقوم في حق الله تعالى، تأتي ختام هذه السورة الكريمة.

* * *

١ _ ﴿ إِنَّهُمْ فِتْمَةً مَامَنُوا بِرَبِهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدَّى ﴾:

قال تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَلَ الْكَهْفِ وَالرَّفِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَنِنَا عَبُّا ۞ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبُّنَا ءَالِنَا مِن لَدُنك رَحَمَةً وَهَيِّقَ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدُا ۞ فَشَرَيْنَا عَلَى ءَاذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۞ ثُمَّ بَمَنتَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ لَلْحِرْيَّيْنِ أَخْصَىٰ لِمَا لَبِسُواْ أَمَدًا ۞ تَحْنُ نَقُشُ عَلَيْكَ نَبَاهُم وِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِنْيَةً ءَامَنُوا بِرَبِهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدَى ۞ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَنُوتِ وَالْأَرْضِ لَنَ مَنْ اللهُ مَنُولاً مِن دُونِهِ إِلَيْهَا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَعَلَطُلُ ۞ هَتُؤلاّتِهِ قَوْمُنَا الْخَذُوا مِن دُونِهِ عَالِهَا فَي اللهَ كَذِا ۞ فَوَلا يَأْتُونَ عَلَى اللهِ كَذِا ۞ فَي اللهِ كَذِا ۞ فَوَلا يَأْتُونَ عَلَى اللّهِ كَذِا ۞ فَاللّهِ كَذِا ۞ فَاللّهُ مِمْنِ اقْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِا ۞ فَاللّهُ عَنْ الْعَلَمُ مِمْنِ اقْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِا ۞ فَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ كَذِا ۞ فَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ كَذِا ۞ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ كَذِا ﴾ [الكهف: ٩ - ١٥].

اشتملت هذه السورة على أربع قضايا، كل قضية تعالجُ جانباً اجتماعياً، هي في مجموعها قضايا الإنسانية، فالأولى منها: قضية الإيمان والكفر والشباب والشيوخ. والثانية منها: قضية المال والولد، ماثلةً في أصحاب الجنتين. والثالثة منها: قضية طلب العلم والمعرفة، والرحلة في تحصيل ما لم يعلم، ولو أن يمضي حقباً، ماثلةً في قصة موسى مع الخضر في والرابعة: في الملك العادل، وكف الأذى، وحجز المؤذين، ماثلةً في رحلة ذي القرنين. ومجموعها صورة لمجتمع من القاعدة إلى القمة، بما فيه من الأفراد، وما مُنِح من مال وبنين، وكل واحدة في موضوعها آية ومعجزة، وعبرة وموعظة، وقد أفضنا الحديث في موضوع ذي القرنين في كتاب «السؤال والجوابُ في كتاب الله» وقد طبع الكتاب بحمد الله، وهذا الكتاب «آيات والحوابُ في كتاب الله» وقد الأول، وهو المختص بفتية الكهف، قضية الإيمان والكفر.

يبدأ صلب الموضوع من الآية التاسعة، وينتهي بالآية الحادية والعشرين، بينما افتتاحية السورة تعتبر بمثابة المقدمة لهذه القضية، إذ هي حمد لله سبحانه الذي أنزل على عبده الكتاب، ولم يجعل له عوجاً، قيّماً، والكتاب هو مصدر الهداية والإرشاد، وعنصر هذه القضية كما ساقها القرآن، هم فتية آمنوا بربهم نشؤوا في قوم اتّخذوا من دون الله آلهة، ليس لديهم على ذلك سلطان بيّن، ولكن ظلماً وافتراء، إنه الكذب على الله، فاستنكر الفتية على قومهم، وأعلنوا إيمانهم بربهم ربّ السماوات والأرض، فاعتزلوا قومَهم وما يعبدون إلا الله، وآواه إلى الكهف ابتعاداً عن قومهم، وتخفيًّا منهم، حفاظاً على دينهم، وأسلموا أمرَهم لله، ودعوه مخلصين ﴿رَبَّنا ءَالِنا مِن أَدُنك رَحَّة وَهَيِّقُ لَنا مِن أَمْرِنا رَحَمته، وأحاطتهم رعايته، وتولَّى المولى سبحانه أمرهم، بما خرق العادة، وجعلهم آية، ونشر عليهم من رحمته، وأقام بهم الحجة على قومهم، والدليل العملي الجلي لمن جاء بعدهم، وبدون العودة إلى أعماق التاريخ، ولا إلى أسباب النزول، ولا إلى معاجم الأمم الماضية، بل بدءاً من نصوص القرآن وكفى.

افتتح الحديث عنهم بالحديث عن التعجب من أمرهم ﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ مَحْبُ الْكُهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَنَينَا عَبَا ﴿ قَالَ المفسرون: أَم: هنا بمعنى الهمزة، يعني أَعَجِبْتَ من خبر أصحاب الكهف؟ فإن تعجب منه، فإن أخبار القرآن، وآياتنا الكونية، وآثار قدرتنا، كلها أعجب منها. وعلى كل ففي هذا إثبات ما يُوجب العجب منها، ثم تصوير واقعهم ﴿إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ ﴾ لا شكَّ أن الفتية فتوة، قوة في البنية، قوة في الفكرة، قوة في العزيمة. نشؤوا على الفطرة، فاستنكروا انحراف قومهم عنها، ولكنهم قِلَّة، ما بين سبعة وثمانية، قل: ربي أعلم بعددهم، فلم يستطيعوا مقاومة قومهم، فلم يبق لهم إلا الفرار بدينهم، فعليك بخويصة نفسك، فأووا إلى الكهف ولجؤوا إلى ربهم، وأعلنوا ضراعتَهم إلى خالقهم، وسألوه الرحمة من لدنه، والرشد في أمرهم، وهذا جماع الخير كله.

فكانت رحمةُ الله بهم أن أنامهم، وضربَ على آذانهم، فلا يسمعون ما يُوقظهم، ولبثوا في الكهف ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعاً، وهم يتقلَّبُون ذات

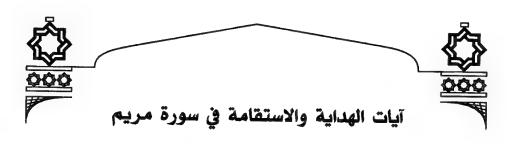
اليمين وذات الشمال، ولا ندري أموات هم، فالموتى لا يتقلّبون، أحياهم، فالأحياء يأكلون ويشربون. بل نقول ما قال تعالى: ﴿فَضَرَبْنَا عَلَى اَذَانِهِمْ فِى الْكَهْفِ سِنِبِكَ عَدَدًا شَى اللّهف: ١١]، ﴿وَكَانَاكُ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَآءَلُواْ بَيْنَهُمْ اللّهف: ١٩] فلم يعلموا كم لبثوا، وظنوا يوما أو بعض يوم، فلم يستنكروا من أنفسهم شيئا، فلم تبل ثيابهم، ولم تتغير حوّاسهم، وأحسوا بالجوع، فبعثوا أحدهم بورقهم لينظر أزكى طعاماً، فليأتهم برزق منه، مع الحذر ممن تركوهم على الشرك ﴿وَلِيتَلَطّفُ مِخافة التعرف عليه فيصيبهم أذى القوم من الجرم والتعذيب والفتنة في الدين، فلن يفلحوا إذا أبداً، وفي هذا البيان القرآني رسم لمنهج الدعوة عند ضعف أصحابها تكون.

أولاً: في محيط أهلها ولو كانوا عدداً قليلاً، والحذر من مواجهة أعداء الدعوة ما دام المؤمنون لا يستطيعون المقاومة، والابتعاد عن مجتمعات الكفر وطلب المأوى للتمكن من عبادة الله وحده، وتفويض الأمر إلى الله سبحانه وسؤاله الرحمة بهم وإرشادهم إلى ما يحبه سبحانه لهم.

وهكذا كانت الدعوة إلى الاستجابة في مكة، بدأت سراً بالنفر والنفرين، رجل وامرأة وغلام: أبو بكر وخديجة وعليّ رضوان الله عليهم أجمعين. ثم تتابع الأفراد، فكانت دار الأرقم بن أبي الأرقم هي المأوى والمجتمع، إلى أن قيّض الله للإسلام والمسلمين من أعزّ الله به دينه، فجاء عمر بن الخطاب، وخرجتِ الدعوةُ من كهفها إلى برحة وساحة بيت الله تعالى.

وفي قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ فِتْيَةً ءَامَنُوا بِرَبِهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدَى﴾ فضل من الله عليهم بالإيمان أولاً، وأن الإيمان مفتاح الهداية والزيادة فيها ﴿وَالَّذِينَ اَهْتَدَوَّا وَادَهُمْ مُدَى وَالنَهُمْ تَقْوَعُهُمْ ﴿ وَكَمَا قَالَ تعالَى أَيضاً: ﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اَهْتَدَوًا هُدَى وَالنَهُمْ تَقْوَعُهُمْ ﴿ فَيَ خَيْرُ عِنَدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًا ﴿ وَكَمَا الله الله الله الله الله الله ولفتياننا، وشبابنا، والمسلمين أجمعين.

* * *

ا ـ قال تعالى في سياق قصة مريم، في حملها بعيسى على المحدد في الكنت مُرْيَم إِذِ انتبَذَت مِن أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقِيَا فَي فَاتَخَذَت مِن دُونِهِمْ حِمَابًا فَارَسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَشَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًا فَي قَالَتْ إِنِّ أَعُودُ بِالرَّحْمَنِ مِنكَ إِن كُنتَ فَرَسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَشَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًا فَي قَالَتْ إِنِّ أَعُودُ بِالرَّحْمَنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيبًا فِي قَالَ إِنّما أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهْبَ لَكِ عُلَنما زَكِيًا فَي قَالَتْ أَنَى يَكُونُ لِى عُلْنم وَلَمْ يَشَر وَلَمْ أَكُ بَغِيبًا فَي . . . واحريه الموقف العصيب معهم، فأشارت المشهد، فأتت به قومها تحملُه، وواجهتِ الموقف العصيب معهم، فأشارت المهد، ومقالته البليغة، ودعوته الناصعة، وإعلانه العبودية لله وحده: ﴿قَالَ إِنِي عَبْدُ اللّهِ وَمِا تحملُ من واجبات ووصايا، من صَلاةٍ وزكاة، وبر بوالدته، كما تجري التكاليف على جميع البشر، ويقومُ بها جميع الرسل.

وبعد هذا العرض الكاشف الواضح البيِّن، يأتي قوله تعالى: ﴿ وَالِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَّمٌ قَوْلَكَ الْعَرْضِ الكاشف الواضح البيِّن، يأتي قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَّمٌ قَوْلَكَ الْمَتَقِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَا

فقوله تعالى: ﴿ وَالِكَ عِيسَى اَبْنُ مَرْيَمٌ ﴾ قول الحق الذي لا لبسَ فيه، البيّن الذي لا إشكال فيه، وبه إبطال افترائكم فيه، ما بين يهود يُعَرِّضُون بأمه بقولهم: ﴿ يَمَرُّهُمُ لَقَدْ جِنْتِ شَيْئًا فَرِيّا ﴾ وقولهم: ﴿ مَا كَانَ أَبُوكِ آمَراً سَوْهِ وَمَا كَانَ أَبُكِ بَغِيّا ﴾. وبين نصارى يقولون: هو ابن الله، ويقولون: ثالث ثلاثة. لا هذا ولا ذاك، وكلاهما طرفا إفراط وتفريط، وكما قيل:

كـــلا طَــرفــي قَــطــ دِ الأمـــودِ ذمـــيــمُ

أما قولُ الحق، فهو ما صوَّره وأوضحه كتاب الله للعالم أجمع، من يهود أو نصارى، ومن عرب أو عجم، أن الله تعالى أرسل لأمه جبريل رسولاً من الله، ليهبَ لها غلاماً زكيّاً، وبيَّنَ سبحانه طهرَها وعفتها في استعاذتها

بالرحمن من ذلك البشر، قبل أن تعرف أنه مرسل إليها من ربها ﴿ فَأْتَتْ بِهِ وَمُهَا تَعْمِلُمُ ﴾ على غير اختيار منه، وبعد أن تمنت اللموت قبل هذا الموقف، وتمنت أن لم تكن، وأنه لو كانت نَسْياً مَنْسِياً، ولهذا كله أعفاها الله من تحمل أية مسؤولية حتى رد الجواب عليهم، وأمرها ﴿ فَإِمّا تَرَيّنَ مِن ٱلْبَشَرِ أَحَدا فَقُولِ إِنِي نَذَرْتُ لِلرَّحْنِي صَوْما فَلَنْ أُكِيرًا ٱلْيَوْمَ إِنِسِيبًا ﴾. وعند المواجهة أشارت إليه، أي أن كان هذا هو المشكلة عندكم فهو يكشف عن الحقيقة، فكان ما قال مبتدئاً بالإقرار أمامهم، وإعلان أنه عبد لله سبحانه، وأن الله كرّمه في المهد، آتاه الكتاب وجعله نبيّاً. وهذه منزلة القمة من سيادة البشر، وعنوان الطهر والفضيلة في بني الإنسان، بشرف الكتاب والنبوة، وباركَ فيه أينما كان، ذلك حقاً هو عيسى، وليس ما تمترون فيه.

ثم أعقبَ هذا كلَّه بقوله: ﴿ وَإِنَّ أَلَهُ رَقِي وَرَبُكُمُ قَاعَبُدُوهُ ﴾ قرأ بعض القراء بفتح الهمزة ﴿ وَأَنَّ الله رَبِّي ﴾ باعتبار التعليل لعبادته سبحانه بربوبيته، فلكونه ربًا يستحق عبادة المربوبين ويكون قائل هذا القول هو عيسى على الله بعد أن قال فيما يختصُّ به في نفسه: ﴿ إِنِي عَبُدُ اللهِ اَلْكِنْ وَبَعَلَنِي بَيْبَا . . ﴾ إلى آخر ما يتعلق به هو، خاطب القوم بقوله: وهو أيضاً ربِّي وربُّكم فاعيلوه، فيكون نبيًا رسولاً ، وقرأ البعض الآخر بكسر الهمزة من ﴿ إِنَّ الله رَبِّ وَرَبُّكم فاعيلوه ، فيكون أنه استئناف حديث جديد، بعد إتمام الحديث عن عيسى على مع أمه وقومه ، وأنَّ القائلَ هو النبيُّ محمد على الله أنا وانتم ﴿ إِنَّ الله رَبِ وَرَبُّكمُ فَاعَبُدُوهُ ﴾ وأنَّ القائلَ هو النبيُّ محمد على الله أنا وانتم ﴿ إِنَّ الله رَبِّ وَرُبُّكمُ فَاعَبُدُوهُ ﴾ وفظ الإشارة إلى الصراط المستقيم وفاع بحق الربوبية ﴿ هَذَا صِرَاحً مُسَ تَقِيدُ ﴾ ولفظ الإشارة إلى الصراط المستقيم راجع إلى مضمون ما تقدَّم من تنزيه الله تعالى عن الولد، ﴿ مَا كَانَ لِلهِ أَن يَنْخِذَ مِن وَلَدٍ سُبَحَنَهُ ﴾ [مريم: ٣٥]. وتنزيه الله عن الشريك، وعن أن يكون ثالث مِن وَلَدٍ سُبَحَنَهُ ﴾ [مريم: ٣٥]. وتنزيه الله عن الشريك، وعن أن يكون ثالث مِن وَلَدٍ سُبَحَنَهُ ﴾ [مريم: ٣٥].

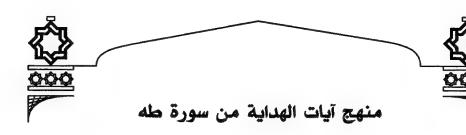
ثم يأتي بعد هذا الموقف من هذه السورة في الآية ٤٣: سياق موقف الخليل عَلَيْ مع أبيه في قوله: ﴿ يَكَأَبُتِ ﴾ نداءُ تلطُّف ﴿ إِنِي هَذَ جَاءَنِ مِن الْمِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكُ فَاتَبِعْنِى آهَبِكُ صِرَطًا سَوِيًا ﴾ إنَّه أعظم ما يَبُرُّ به للولد أباه أن يهديه إلى ربِّه الصراط السوي، فينقذه من النَّار، وإبراهيم عَلَيْ محبُّ للولد محبُّ

لوالده، بذل كلَّ ما في وسعه مع أبيه، حتى هدَّده أبوه: ﴿ لَأَرْجُمُنَكُ ۗ وَٱهْجُرْنِي مَلِيًا ﴾ ومع ذلك يقول له بكل تلطف: ﴿ سَلَمُ عَلَيْكُ ۗ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِيَ ۗ ﴾.

وهنا يدعوه لاتباعه، يهديه صراطاً سويًا، ثم ها هو يُبيّنُ له المسلك السليم والصراط المستقيم، فيقول شارحاً دعوته إيّاه: ﴿يَتَأَبُتِ لاَ تَعْبُدِ الشّيطَنَ إِنَّ أَخَاتُ الشّيطَنَ كَانَ لِلرَّحْنِ عَصِيًا ﴿ فَيَ فَيخافَ عليه ويرقُ له ويرحمه: ﴿يَتَأْبُتِ إِنِّ أَخَاتُ أَن يَمَسّكُ عَذَابٌ مِن الرَّحْنِ فَتَكُونَ الِلشَّيْطَنِ وَلِيًا ﴿ فَي فيقسو الأَبُ بقدر ما يلين الابن، ويستنكر بشدة ﴿أَرَافِبُ أَنتَ عَنْ مَالِهَتِي يَتَإِبْرُهِيمٌ ﴾ وتأمّل وحمني الله ويرقي الله ويرقي الله ويقول: ﴿يَتَأْبُتِ فِي تلطفه مع أبيه يقول: ﴿يَتَأْبُتِ فَي الله وَي الله ويقول: ﴿يَتَأْبُتِ فِي الله ويقول: ﴿يَتَأْبُتِ فِي الله ويقول له: ﴿أَرَافِبُ أَنتَ عَنْ مَالِهَ فِي تلطفه مع أبيه يقول: ﴿يَتَأْبُومِمُ ولم بينما أبوه يقول له: ﴿أَرَافِبُ أَنتَ عَنْ مَالِهَ فِي ويُسمّيه باسمه: ﴿يَهِ إِنْوَمِمُ ولم بينما أبوه يقول له: ﴿أَرَافِبُ أَنتَ عَنْ مَالِهَ فِي ويُسمّيه باسمه: ﴿يَهِ إِنْوَمِمُ ولم موجودة، فيقول له: ﴿أَرَافِبُ أَنتَ عَنْ مَالِهَ قِي ويُسمّيه باسمه: ﴿يَهُ إِنْوَمِمُ ويله موجودة، فيقول له يقول الغريب البعيد: ﴿يَهِ إِنْوَمِمُ ويعلنها بقوة وقسوة: في لَهُ تَنتُهِ لِلْرَجُمُ الله يَما يقول الغريب البعيد: ﴿يَهِ إِنْوَمِمُ ويعلنها بقوة وقسوة: ﴿لَهُ تَنتُهِ لِلْمُ تَنتُهِ لِلْرَجُمُ اللهُ وَي مَلِيًا ﴾.

ولكن ذلك لم يُمنِ من عزم أولي العزم، فيقول: ﴿ سَلَامٌ عَلَيْكُ سَاسَتَغْفِرُ لَكَ رَبِيّ أَنَّهُ كَاكَ بِي حَفِيًا ﴾ إنه حقاً موقف نبيل، ومثالية نبوية، يصدق عليه قوله تعالى: ﴿ وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُعْلِمُهُمَا ﴾ [العنكبوت: ٨]. إلا أن هذا الاستغفار كلان مؤقتاً بادئ ذي بدء ﴿ فَلَمَّا بَيّنَ لَهُ وَأَنَّمُ عَدُو لِيَهِ تَكُولُ لِلّهِ تَبَرُا مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأَوْنَ عَلِيهٌ ﴾ [التوبة: ١١٤]. ويختم المولى هذا السياق بقوله: ﴿ وَمَا كَاكَ اللهُ لِيُعِلَلُ فَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنْهُمْ حَتَى يُبَيِّكَ لَهُم مَا يَتَعُونَ إِنَّ الله يَعْلَى الهداية والتوفيق وأن يغفر لمنا ولوالدينا إنه هو الغفور الرجيم.

* * *

ا ـ صورة الموقف موضوع النص، هو نبيُّ الله موسى وأخوه هارون، مع عدو الله فرعون ووزيره هامان، والموضوع حوارٌ وجدال في الدعوة إلى الإيمان بالله، والنصُّ هو بعد مجيء موسى عَلَيْهِ إلى فرعون، ودعاه إلى عبادة ربِّه، فكان جواب فرعون: ﴿قَالَ فَمَن رَبُّكُمَا يَنُوسَىٰ ﴿ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي آَعْطَىٰ كُلَّ رَبِّه عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ وَقَالَ مَنْ اللَّهُ اللهُ اللهُ

والسياق يبدأ من أوائل السورة الكريمة: ﴿وَهَلَ أَتَنَكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴾ إِذَ رَمَا نَازًا فَقَالَ لِأَهَلِهِ آمَكُنُواْ إِنِّ مَانَسْتُ نَازًا لَعَلِّى مَالِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسِ أَوْ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِ هُدَى ﴾ وَقَالَ لِأَهْلِهِ آمَكُنُواْ إِنِّ مَانَسْتُ نَازًا لَعَلِّى مَالِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسِ أَوْ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِ هُدَى ﴾ فَكُدى ۞ فَلَمَّا أَنَنَهَا نُودِى يَنْمُوسَى ۞ إِنِّ أَنَا رَبُّكَ فَأَخْلُعُ نَعْلَيْكُ إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى اللَّهُ لَا إِنَّهُ إِلَى إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَى إِلَى اللَّهُ اللَّ

ثم يستمرُّ السِّياقُ عن البعث وعصا موسى، والآيات الكبرى، إلى أن يأتي الى بعثه لفرعون في قوله تعالى: ﴿ أَذْهَبُ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۞ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِى مَدْرِى ۞ وَكَمْلُلْ عُقْدَةً مِن لِسَانِى ۞ يَفْقَهُواْ فَوْلِي ۞ وَأَجْعَل لِي مَذْرِي أَنِي أَمْلِي كَا مِنْ أَهْلِي ۞ هَرُونَ أَخِى ۞ [طه: ٢٤ ـ ٣٠]. فنجد هنا مقوماتِ الرسالة، معجزاتٍ وآياتٍ بيِّنات.

كما نجد مقوِّمات الرسول: شرح الصدر، وتيسير الأمر، وفصاحة اللسان، وفقه القول، والمساندة من الأهل، كما جاء في حق نبيِّنا محمد ﷺ: ﴿ أَلَرَ فَنَ صَدَرَكَ ﴿ ﴾ [الشرح: ١]. وتأييده بعمه أبي طالب، في حمايته وكف أذى المشركين عنه، وتيسير أمره ﴿ وَإِنَّ مَعَ ٱلْمُسْرِ يُسْرًا ﴿ إِنَّ مَعَ ٱلْمُسْرِ يُسْرًا ﴾ [الشرح: ٥ - ٦].

وتسوقُ السورةُ الكريمة نبأ موسى عليه، من بداية مَا منَّ الله تعالى عليه مرة

أخرى، بما أوحاه اللهُ إلى أمه، بوضعه في التابوت، وإلقائه في اليمِّ، إلى رعايته واصطفاءِ الله إياه ﴿ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ۞ ٱذْهَبْ أَنتَ وَلَخُوكَ بِتَايَتِي وَلَا نَيْيَا فِي ذِكْرِي ١٤١ هـ: ٤١ ـ ٤١]. أي بعد تأهيله بكل ما يدعمه أمام فرعون ﴿ أَذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُمْ طَغَنِي ۞ فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنَا لَّمَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ۞﴾ [طه: ٤٣ _ ٤٤]. وبعد موقف استيضاح وإرشاد، وشمولهما برعاية الله ﴿ إِنَّنِي مَعَكُمآ أَسْمَعُ وَأَرَكِ ﴾ [طه: ٤٦]. جاءت المواجهةُ ﴿إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَّ إِسْرَةُ مِلْ وَلَا تُعَذِّبُهُمُّ قَدْ جِمْنَكَ بِكَايَةِ مِن زَّيِّكُ وَٱلسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ ٱنَّبَعَ ٱلْمُكَنَّ ﴾ [طه: ٤٧]. فيدخل معه فرعون في حجاج، قال: ﴿فَمَن رَّبُّكُمَّا يَنْمُوسَىٰ﴾ [الآية: ٤٩]. وكان الجواب هو موضوع هذه الحلقة ﴿قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيُّ أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَكُم ثُمَّ هَدَىٰ ﴿ إِلَّايَة: ٥٠]. واستمر العرض بينهما وإن كانت فيه حيدة، إلا أنه في النطاق العلمي، قال: ﴿فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى ﴾ [الآية: ٥١]. ﴿قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَنَبٍّ لَّا يَعْنِلُ رَبِّي وَلَا يَسَى ١٠٥٠ [الآية: ٥٦]. وامتدَّ النقاش إلى المواجهة الفعلية، إذ جمعَ فرعونُ السَّحرةَ، وألقى كلٌّ بما عنده، وكانت النتيجة ﴿ فَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرُهُ سُجِّدًا قَالُوٓا مَامَنَّا بِرَبِّ هَلُونَ وَمُومَىٰ ۞﴾ [الآية: ٧٠]. إلى أَنْ أنجى الله موسى وبني إسرائيلَ وأهلكَ فرعونَ وقومَه ﴿ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ۞﴾ [الآية: ٧٩].

هذا هو الموقف، وهذا هو الموضوع، حوار بين موسى وفرعون، والنتيجة والنهاية، وسقنا تصوير الموقف هنا لأنه قد يكون أجمع للأحداث، وأوضح في السياق، وفيه المنهج الأمثل في أسلوب الدعوة، حيث إنَّ الله تعالى قد اصطنع رسولَه، وأعطاه مقومات رسالته، آيات كبرى ومعجزات عظمى، ويحيط رسولَه بالعناية والرعاية، وتحت سمعه سبحانه وبصره، وتأييده ونصره، ومع هذا كلَّه يُوصيه أن يقولا له: ﴿ قَوْلاً لِيّنَا لَمّلَهُ ﴾ إن لعلَّ أداة ترجِّ، واللهُ ليس له ترج عند أحد، ولكنها رحمة الله بخلقه التي وسعت كلَّ شيء، لعل فرعون يُدركها. وبالمناسبة فإن موسى عليه قد طبق الأمرَ بالفعل، كما بَيّنه تعالى في موقف آخر: ﴿ فَقُلْ هَلَ لَكَ إِنْ أَن تَرَكَى فَي وَأَهْدِيكَ إِن رَبِّكَ فَنَخْشَىٰ في النازعات: موقف آخر: ﴿ وَهُلُ لُكَ إِنْ أَن تَرَكَى في وَأَهْدِيكَ إِنْ رَبِّكَ فَنَخْشَىٰ في النازعات:

وهكذا كان منهج النبي ﷺ في الدعوة: ﴿ أَدْعُ إِنَّ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ

الْحَسَنَةُ وَحَدِلْهُم بِاللِّنِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النحل: ١٢٥]. وقوله: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأَمْرُ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجُنْهِلِينَ ﷺ وَمَا الْاعراف: ١٩٩]. وقوله: ﴿فَهِمَا رَحْمَةِ مِنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَا عَرْفُ اللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظً الْقَلْبِ لَانَفَشُوا مِنْ حَوْلِكُ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرُ فَإِذَا عَرَبْتَ فَظًا غَيْظً اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿ اللَّهُ عَرَانَ ١٥٩].

وقبل أن ننتقلَ عن هذا العرض، فإن مما يستوقف الباحث أن موقف موسى هذا عليه مع فرعون، قد جاء ما يُماثله، وهو موقف إبراهيم عليه مع النمرود، وهو الملكُ الطَّاغي، الذي أطغاه ملكه، وسياقه في قوله تعالى الآية ٢٥٨ من سورة البقرة: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَلَّجٌ إِبْرَهِ مُ فِي رَبِّهِ * أَنْ ءَاتَنْهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمْ رَتِيَ ٱلَّذِي يُعْيِ. وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُخِي، وَأُمِيتُ ۚ قَالَ إِبْرَهِمْ مُا إِنَ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِي كَفَرُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّللِمِينَ ﴿ ﴿ فَالْحِدُ اتَّحَاداً فَي الموقف، واختلافاً في الأسلوب، فلعلَّ صاحبَ موسى كان أعلمَ من صاحب إبراهيم، إذ أن جواب موسى عليه لفرعون يتصل بالعلم والمعرفة: ﴿ رَبُّنَا ٱلَّذِي ٓ أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَتُم ثُمَّ هَدَىٰ ﴾ وانستقالُ فرعون وإن كانت جيدة، إلا أنه مستطلعٌ ﴿ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُينِ ٱلْأُولَى ﴾ والجواب: ﴿عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَنَبُّ ...﴾. بينما جواب النمرود مكابرة وبلاهة ﴿قَالَ أَنَا أُخِيء وَأُمِيتًا ﴾ وقتلَ إنساناً حَيّاً بريئاً، وأعتقَ إنساناً من القتلة كان محكوماً عليه بالقصاص، وظنَّ ببلاهتِه أنَّ هذا جواب ينقطع به إبراهيم. ومن حكمة النبوة ولطف الرسالة أنَّ إبراهيم عليه لم يراجعُه في جوابه، لأنه لجاج، واللجاج لا ينقطع، بل انتقلَ به إلى محسوس مُشاهد لا يُمكن للخصم أن يُكابر أو يلج فيه، فقال له: ﴿ فَإِنْ اللَّهُ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ ﴾ ومعلومٌ أنَّ هذا صنع الله، منذ خلق الكون، يشهد به الموالي والمعادي، فلما لم يجد سبيلاً للحيدة، أسقط في يده، وبُهت الذي كفر.

لعلنا أطلنا في هذه المقدمة لموضوع آية الهداية هنا، لنأخذَ عبرة من بين وخلال هذين الموقفين الكريمين، لنضع بين أيدي الدعاة إلى الله أن أسلوب الدعوة يجب أن يكون متوافقاً مع مستوى الأشخاص، وأن يكون الداعي حكيماً يُقدِّم لكل شخص ما يتناسب معه، لعلَّه يتذكر أو أن يخشى.

٢ _ نصُّ موضوع الهداية من سورة طه:

يُعتبر نص موضوع الهداية في هذه السورة أعم عمومات النصوص التي جاءت في كتاب الله حول الهداية، فلئن قال العلماء: إن الهداية في كتاب الله قسمان:

قسم عام: وهو الذي بمعنى البيان والإرشاد، كقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْمُلَكَ ﴾ [فصلت: ١٧]. أي بيّنا لهم، وكقوله تعالى: ﴿وَهَدَبْنَهُ النَّجَدَيْنِ إِنَّ الله البلد: ١٠]. أي بَيَّنَا له الطريقين، وهذه الهداية هي المثبتة لرسول الله ﴿وَإِنَّكَ لَهَدِي إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيدٍ ﴾ [الشورى: ٥٢].

والقسم الثاني: هداية خاصة، المنصوص عليها في قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْرِى مَنْ أَعْبَتُكَ وَلَكِئَ اللّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءً ﴾ [القصص: ٥٦]. وقد قدَّمنا تفصيل ذلك في مستهل هذا الكتاب المبارك، إلا أن آية الهداية هنا، من سورة طه، أعم العموميات، إذ شملت جميع ما خلق الله من عالم السماء والأرض، بما فيهما من أفلاك وكواكب، وبحار وأشجار ونبات، وإنسان وحيوان، بل ومن طيور في الهواء، وحيتان في الماء، لعموم قوله تعالى: ﴿رَبُّنَا الّذِي أَعْطَىٰ كُلّ شَيْءٍ خَلَقَامُ ثُمّ هَدَىٰ ﴾ (فكل شيء) أعم العمومات على ما سيأتي تفصيله بإذن الله.

[الزخرف: ٥١]. فمن لربوبية البلاد الأخرى من حوله، الشام والعراق واليمن، وغير ذلك، فانتقلَ وقال: ﴿فَمَا بَالُ ٱلْقُرُينِ ٱلْأُولَى ومعلوم أن القرون الأولى لم تكن مربوبة له، وكذلك لم يكن موسى مرسلاً فيها، وكان الجواب من واقع الحال: ﴿عِلْمُهَا عِندَ رَقِي فِي كِتنَبُّ لَا يَضِلُ رَقِي وَلَا يَسَى ﴾. ونجد هذا التفصيل البديع في إسناد العلم بالقرون الأولى إلى الله، فيقول: (عند ربي) ولم يقل: عند الله، ليقابل ربوبية فرعون الزائفة، التي أعلنها كذباً وزوراً في قوله لبني إسرائيل: ﴿أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَكْلُ ﴾ فيعلنها موسى عَلَيْ أن له رباً، يعلمُ حالَ القرون الأولى، والتي لا علمَ لفرعون بها، وهذا أول صدع في ربوبية فرعون.

ثم يمضي موسى على في تأكيد هذا العلم عند ربه سبحانه، وأنه علم مكتوب ثابت، لا يتغير ولا يعتريه الخطأ، ثم ينفي عن ربه كل صفات النقص ﴿ لَا يَضِلُ رَبِي وَلَا يَسَى ﴾ وهو تعريض بالباقي من ركام ربوبية فرعون بعد صدعها، لأن حقيقة أمر فرعون أنه كما قال تعالى عنه وفي هذه السورة: ﴿ وَاَضَلَّ فِرْعَوْنُ قُومَمُ وَمَا هَدَىٰ ﴾ [طه: ٧٩]. وفي سورة هود: ﴿ وَمَا أَمُنُ فِرَعُوْنَ مَرْمُ وَمَا هَدَىٰ ﴾ [طه: ٧٩]. وهنا في المواجهة يقول موسى على الهيد في يُعْمِلُ وَيَعْرَبُ وَلَا يَضِلُ رَبِي وَلَا يَضِلُ مَنْ فَلَا يَعْمِلُ مَنْ فَلَا يَضِلُ مَنْ فَلَا يَضِلُ مَنْ فَلَا يَضِلُ مَنْ فَلَا يَسْ فَلَا فَي المواجهة يقول موسى عَلَيْ الله فَلْ الله فَا لَا يَعْمِلُ مَنْ فَلَا يَعْمَلُ مَنْ فَلَا يَضِلُ مَنْ فَلَا يَسْ فَلَا يَعْمَلُ مَنْ فَلَا يَعْمِلُ اللهِ فَلَا يَعْمِلُ مَنْ فَلَا يَعْمَلُ مَنْ فَلَا يَعْمِلُ مَنْ فَالْ عَلَى فَلَا يَعْمَلُ مَنْ فَلَا يَعْمَلُ مَنْ فَلَا فَلَا فَلَا فَلَا فَلَا عَلَا فَلَا عَلَا فَلَا فَلَا عَلَا فَلَا عَلَا فَلَا عَلَا فَلَا فَلَا عَلَا فَلَا عَلَا فَلَا فَلَا عَلَا فَلَا فَلَا عَلَا فَلَا فَ

وقد نلمس تطور الموقف إلى مشادَّة كلامية، يُصَوِّرها ما جاء في سورة الإسساء: ﴿وَلَقَدْ عَائِمْنَا مُوسَىٰ نِسْعَ عَايَنَ بِيَنِنَتُ فَسَنَلْ بَنِ إِسْرَةِيلَ إِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِي لَأَطْنُكَ يَنَوْسَىٰ مَسْحُورًا ﴿ فَا فَكَانَ جوابُ موسى حادًا كاليائس منه: ﴿ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَنُولَا مُ إِلَّا رَبُ السَّمَونِ وَالْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِي لَأَطْنُكَ يَنفِرَعُونُ مَنْ مَنْ أَنزَلَ هَنُولَا مَ إِلَا رَبُ السَّمَونِ وَالْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِي لَأَطْنُكَ يَنفِرَعُونُ مَنْ أَنزَلَ هَنُولَا مَا الله بناه بناه بناه بناه الله في موقف هَيِّن، وقول لَيِّن: ﴿ هَلَ لَكَ إِلَىٰ أَن تَرَكَّىٰ إِلَىٰ وَلَا ثَيْلُ فَي وَالْمَدِيكَ إِلَىٰ رَبِكَ فَنَخْشَى الله في موقف هَيِّن، وقول لَيِّن: ﴿ هَلَ لَكَ إِلَىٰ أَن تَرَكَّى فِي وَلَا ثَلِكُ الله ولا أَيْنانَ ولا ثلاث، تسع. فيقابل في الله في مؤلف عنه الله عن إنه يظنُّ به أنه مسحور. إذاً قد علم موسى من حال فرعون ما يأسه من إيمانه، فأعلن له أن نهايته الثبور والهلاك. وهذا عين الموقف من نبي الله نوح، مكث مع قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً، فلما يئس منهم قال: ﴿ رَبِّ لَا نَذَرٌ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلكَفِرِينَ دَيَارًا ﴾ [نوح: ٢٦].

ثم انتقل فرعون من المقالات الحادة إلى القوة والاستفزاز، كما قال تعالى

عنه: ﴿ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغَرَقَنَهُ وَمَن مَّعَهُ جَيِعًا ﴿ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِمِه لِبَقِ السَّرَةِ مِلْ السَّكُنُوا اللَّرَضَ ﴾ [الآية: ١٠٤]. وهكذا تكون نهاية الصراع بين الحق والباطل، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَوْقِ الدُّنْيَا ﴾ [غافر: ٥١].

بعد أن جئنا إلى نهاية فرعون وقومه، ونتائج تلك المواجهة نرجع إلى النص: ﴿ رَبُّنَا الّذِى آعَلَىٰ كُلّ هَيْءِ خَلْقَمُ ثُمّ هَدَىٰ ﴾ يستعمل لفظ الخَلْق والخِلْقة بمعنى، ولكن التركيب هنا يشعر بأن الخلق الذي بمعنى الإيجاد وقد وجد، والخلق هنا بمعنى زائد على الإيجاد، لأن العطاء لا يكون إلا لموجود بالفعل، والله أعطى كل شيء خَلْقة، فما هو هذا الخُلق الذي أعطاه الله لكل شيء؟ مهما اختلفت أقوال المفسرين فإنها ترجع إلى مدلول متحد، على أن الخُلق المنهج والقابلية والتكيُّف لهذا المخلوق من كل شيء، ما يلائم له، ويتأتى منه (ثم هدى) أي تلك المخلوقات إلى ما أعطاه من خلق، ومثلوا لذلك مثلاً عالم الحيوان، أعطى الله ذكورها خَلْق الذكورة ومقوماتها، وأعطى الله ذكورها خَلْق الذكورة ومقوماتها، وأعطى نشاهد ذكورها بمقتضى هذا العطاء حين تشبُّ قليلاً، تحاول أن تعلو إناثها، ولو لم تكن قد بلغت سِنَّ الإنتاج، وهو يعلمُ كيف تُؤتى ومن أين، ونشاهد الوليد وهو في أيامه الأول أول ما يقوى على النهوض، سعى خلف أمّه، وجاء وبدون معلم إلى ثدي أمه فالتقمه، وأخذ يمتصُّ الدر من الضرع، فمن علمه هذا؟ إنه مقتضى ﴿ أَعْلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ خُلْقَامُ ثُمُّ هَدَىٰ ﴾.

ولهذا فإن هذه الآية أعم عمومات الهداية في كتاب الله، إذ هي تشمل الكون كلّه، سماء وأرضاً، وما في كل من عوالم شتى، أفلاك في السماء، وبروج وجبال في الأرض، ومروج وبحار وأنهار، ونباتات وأشجار، حيوانات وحشرات، وطيور متنوعات، بلد الإنسان والحيوان. وفي تصوري لو أفردت هذه الآية بموسوعة علمية؛ لكانت فيها مادة علمية كاملة، ومنهج عالميّ. وسنحاول وضع مؤشرات على تلك الأصناف بما يسعه هذا الكتاب المبارك إن شاء الله.

٣ _ جولة إيمان مع آية طه:

﴿ رَبُّنَا الَّذِى آعَطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَمُ ثُمّ هَدَىٰ ﴾ [طه: ٥٠]. وقدمنا أن هذه الآية تعتبر أعم عمومات آيات الهداية في كتاب الله، إذ شملت عوالم الكون كله، سمائه وأرضه، جماده ونباته، وحيوانه وطيره، وتفصيل ذلك على وجه التمام يكاد يكون فوق طاقة البشر؛ لأن (كلَّ شَيء) لم تدع شيئاً، والإنسان لم يُحط علماً بكل شيء، وسنحاول وضع بعض المؤشرات على بعض الأشياء، وفي البعض تنبيه على الكل، ومن الله العون والهداية.

أولاً: عالم السماء: كم فيها من أفلاك وبروج، والله أعطى كلَّ شيء فيها خُلْقَه، ثم هداه لما أعطاه، فتلك النجوم الزواهر، وتلك المسيرة المنتظمة، كلُّ نجم في مسيرته، وهذه الشمس والقمر، منذ أن خلقهما الله على منهجهما فلا الشَّمْسُ يَلْبَغِي لَمَا آن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا اليَّلُ سَائِقُ النَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ فَلا اللهُ إلى اللهَامِ وَلا الله الله عليه وشتاء، خريف وربيع، سحب تتكون، ونحنُ ننظر، مُزْنُ تُعتصر ثم تُمطر، تُساق إلى حيث تُؤمر، وما وراء الحس من عالم الملائكة وغيرها لا يعلمه إلا الله.

ثانياً: في عالمنا الذي نعيشه وعلى أرضنا التي نسكنها: ذات الأرض التي جعلَها الله لنا مهداً، وجعلها لنا كفاتاً، أحياء وأمواتاً، تكون هامدة، فإذا أنزلَ الله عليها الماء اهتزَّت وربتُ، فكانت اهتزازاتها حياةً لها. وقد أثبت العلم الحديث أنَّ في ذرات التربية المثبتة رقائق إذا تخللها الماء جرت فيها الحياة، إن الذي أحياها أي بالماء، ثم الإنبات، لقد أعطاها الله خَلْقها ثم هداها لما أعطاها.

ثالثاً: ما على الأرض وما فيها: فإذا جئنا إلى ما عليها وما فيها، فهذه الجبال الرواسي تحفظها أن تميد بنا، فهي ثوابت في أماكنها، صُلبة في ذاتها، وتلك البحار الزاخرة، والأنهار الجارية ﴿مَرَجَ ٱلْبَحَرَّيْنِ يَلْنَفِيَانِ ﴿ مَرَجَ ٱلْبَحَرِّيْنِ يَلْنَفِيَانِ ﴾ يَنْهُمّا بَرْزَعٌ لا يَبْغِيَانِ ﴾ [الرحمن: ١٩ ـ ٢٠]. وتلك الحيتان والأسماك على تعدد أنواعها، مهما كثرت، فإنها لم تخرج عن هذا الخُلْق، ولن تَضِلَّ عمّا هداها الله إليه، فإن أصنافها في تزاوجها، وأنواعها في تناسلها، كلُّ قد عرف

قسيمه، ذكورها لا تَضِلُّ عن إناثها، وصغارها لم تختلف عن كبارها شكلاً وحجماً، وطباعاً وطعماً. وهذه الأشجار والنباتات، وفي عالم الأشجار وثمارها نجدُ الآتى:

أولاً في إنباتها: تستطيع أن تضع النواة في وعاء من الماء مدة ما، فإذا بك تشاهد ومن وسط النواة _ أعني نواة التمر للنخلة _ فستجدها انبثقت عن خيطين أبيضين من نقطتين متقابلتين في وسطها تماماً، ثم تجد أحد هذين الخيطين قد نبت فيه شعيرات دقيقة، بينما الآخر ظلَّ أملس ناعماً، وبعد قليل تجد الخيط ذا الشعيرات اتجه إلى أسفل، بينما الآخر اتَّجه إلى السطح، إنها في التربة تكون كذلك، يتجه الجذر إلى باطن الأرض، وتتجه النبتة إلى سطحها، فمن الذي عدل النواة ووجَّه كلَّ جزء إلى ما خُلق له؟ إنه الذي أعطى كلَّ شيء خُلقه ثم هدى. إنك كذلك تجد مثل اليقطينات؛ كالدبَّاء والخيار، تضعُ اللَّبَ في الأرض، ولا تدري على أي وجه وضعته، فإذا بالنبتة تبرز على وجه الأرض حاملة غلاف اللب بالصورة التي أرادها الله، حيث اتَّجه الجذر إلى الأرض والنبتة إلى الهواء، ثم تكمل مسيرتها إلى أن تثمر وتينع، وتؤتي أكلها الأرف والنبتة إلى الهواء، ثم تكمل مسيرتها إلى أن تثمر وتينع، وتؤتي أكلها الله.

يأتي الطور الثاني وهو الثمرة: بدأت بالزهرة في شكلها ولونها ورائحتها وحجمها وتركيبها كما أراده الله لها. وثم تلقيحها بالرياح أو الحشرات أو غير ذلك، ثم انعقدت الثمرة وذبلت الزهرة، وأخذت الثمرة في نموها، فهذه حمراء، وتلك صفراء، وهذه مستديرة، وتلك مستطيلة، وأخرى بيضاوية، وهذه ممتدة منضودة، وهذه في أكنانها، وتلك في غصنها وغلافها. فمن الذي أعطى تلك الألوان المتغايرة؟ ومن الذي قدَّر الأحجام المتفاوتة؟ ومن الذي غايرَ الطعوم المتنوعة؟ وهي غرسات متجاورات تُسقى بماء واحد؟ إنه الله الذي أعطى كلَّ شيء خَلْقَه ثم هدى.

وفي عالم النبات: هذه حبة فلفل، ومثلها حبة باذنجان، وثالثة حبة طماطم، يعلم كل فلاح أنها متقاربة الشكل والحجم واللون، لا يُفَرِّق بينها إلا الفلاح، تُزرع في جدول واحد، وتنبت على طريقة واحدة، حتى إذا جاء دور الثمرة، وبدأت الزهرة، كل نبت له زهرة خاصة لوناً وحجماً، ثم تنعقد

الثمرة، تحمل آية القدرة وفق ما أعطاها الله من الخلق وما هداها إليه، فهذه ثمرتها سوداء اللون مستطيلة الشكل كالباذنجان، والأخرى حمراء اللون شبه مستديرة، والأولى داخلها كقطعة الشحمة، والأخرى كوعاء الماء أو الشَّراب، والثالثة خضراء اللون، ومنها شبيهة بالمستديرة، مجوفة الداخل لا ماء ولا شحمة، وأختها مستطيلة نحيلة تنضح بالحرارة اللاذعة، فمن غاير بين هذه وتلك؟ إنه الله الذي أعطى كلُّ شيء خَلْقَه ثم هدى.

ثالثاً: عالم الحيوان، مستأنس أو متوحش، كلُّ صنف على حدة، فالوحشي في الخلوات، كلُّ صنف تآلف مع صنفه، وكل زوج تزاوج مع زوجه، تجد السخلةَ أول ما تنهض على ساقيها، تسعى نحو أمها، تبحث عن ضرعها، تجد ذكورها تعلو إناثها قبل أن تبلغ حدُّ الإنجاب، فمن علَّم هذه وهداها إلى هذا؟ تجد الدجاجة تحتضن بيضَها، وفي وقت معين تُقلِّبه حتى يحينَ أوان تفريخها، وفي اللحظة المعينة تنقر هي بنفسها البيضة ليخرجَ الفرخ منها، من علَّمها و هداها؟

رابعاً: تأتى للإنسان، هذا العالم الصغير، بكل ما فيه من ممالك متجاورة متعاونة في تناسق تام، من جهاز دموي وتنفسي وبولي وتناسلي وهضمي وعصبي . . . إلخ، لا يعرفها إلا علماء التشريح . . . يطولُ بنا المدى ونخرجُ عن نطاق هذا الكتاب لو أخذنا في التفصيل، وفيما قدمنا كفاية من دلالات عامة، من عوالم مختلفة، وما أحسن قول القائل، وهو أمية بن أبي الصلت:

وأنتَ الذي من فضل مَنِّ ورحمة بعثتَ إلى موسى رسولاً مناديا فقلتَ له فاذهبُ وهارون فادعوا فقولا له أأنت سوّيت هذه وقولا له أأنت رفعت هذه وقولا له أأنتَ سوَّيتَ وسطَها وقولاً له مَنْ يُخرِج الشمسَ بكرةً وقولا له من يُنبتُ الحَبُّ في الثَّري ويُخرج منه حبَّه في رؤوسه

إلى الله فرعونَ الذي كان طاغيا بلا وتد حتًى استقلَّت كما هيا بلا عَمَدٍ أرفق إذَنْ بكَ بانيا منيراً إذا ماجنة الليل هاديا فيصبح ما مستث من الأرض ضاحيا فيصبحُ منه البقْلُ يهتز رابيا ففي ذاك آيات لمن كان واعيا

٤ _ جولة هادئة مع الملحدين:

إن منطلق هذه الجولة الهادئة والهادفة إنما هو كتاب الله، كتاب الله المعجزة الخالدة، معجزة لكل زمان ولكل إنسان، ولئن كان وجه الإعجاز الواضح البين عند نزوله هو ذات القرآن في أسلوبه ومنهجه ومنطوقه ومدلوله، الواضح البين عند نزوله هو ذات القرآن في أسلوبه ومنهجه ومنطوقه ومدلوله، بما يتناسب مع أولئك فرسان البيان وأساطين البلاغة، وتحدًّاهم فأعجزهم، بل وأعلن عجزهم قبل محاولتهم؛ في مستهل سورة البقرة في قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ مِن مِنْلِهِ مُ وَأَدْعُوا شُهَدَآءَكُم مِن الله وَإِن كُنتُمْ صَدُونِ الله وَإِن كُنتُمْ صَدُونِي الله وَإِن كُنتُمْ صَدُونِي الله وَإِن كُنتُمْ صَدُونِ الله وَإِن لَهُ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَأَن تَقْعَلُوا فَأَن الله أفواجاً، ولما كانت الرسالة المحمدية عامة المناس كافة، وشاملة العرب والعجم، والحاضرين تنزيلَه، ومن سيبلغهم بعدهم، كما قال تعالى: ﴿قُلْ أَنُ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَدَةٌ قُلِ اللهُ شَهِيدُ بَيْنِ وَيَيْنَكُمْ وَأُوحَى إِلَى اللهُ شَهِيدُ بَيْنِ وَيَيْنَكُمْ وَأُوحَى إِلَى الله المُورِي الأَنْ الله المؤرث والعجم، والحاضرين تنزيلَه، ومن سيبلغهم بعدهم، كما قال تعالى: ﴿قُلْ أَنُ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَدَةٌ قُلِ اللهُ شَهِيدُ بَيْنِ وَيَيْنَكُمْ وَأُوحَى إِلَى الله الله المؤرث والعجم، والحاضرين تنزيلَه، ومن سيبلغهم بعدهم، كما قال تعالى: ﴿قُلْ أَنُ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَدَةٌ قُلُ اللهُ شَهِيدًا بَيْنِ وَيَيْنَكُمْ وَأُوحَى إِلَى اللهُ الله الله المؤرث والنعام: ١٩].

[فصلت: ٥٣]. والآيات في الآفاق وفي الأنفس ليست خاصة بقرن أو أمة دون غيرهم، ومرة أخرى تأتي شهادة الله على كل شيء.

وإن من أعظم وأشمل آيات القرآن دلالة على الآيات الكونية، لهي هذه الآية: ﴿ رَبُّنَا الَّذِي ٓ أَعْطَىٰ كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَتُم ثُمَّ هَدَىٰ ﴾ وتقدَّمَ العموم في لفظتي: (كل) و(شيء)، وبيان (خلقه) وهو المنهج الذي أعطاه الله لكل شيء خلقه (ثم هدى) جميع تلك المخلوقات لسلوك ذلك المنهج الإلهي، وقد جاء التنصيص على نوع تلك المخلوقات، وهو صادق على جميع الأنواع الأخرى، مع تَفَاوِتَ فِي المَسْتُوى، وذلك في صريح قوله تعالى: ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلْغَلِ أَنِّ اَتَّخِذِى مِنَ لَلِمِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۞ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الشَّكَرَتِ فَأَسْلُكِي سُبْلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَغَرُّجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ تُحْنَلِفُ أَلْوَنْهُ فِيهِ شِفَآةٌ لِلنَّاسِ ﴾ ثـم قـال تـعـالـي تذييلاً على وحيه إلى النحل هذا المنهج، بقوله: ﴿إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِّقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ﴾. والتفكير يستوي فيه جميع العقلاء، وبالتفكير تقوم الحجة عليهم، والعقل والتذكير أحد الدليلين على الخلق، كما في قوله تعالى رداً على أصحاب النار: ﴿ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبُّنَا آخْرِجْنَا نَعْمَلُ مَسْلِحًا غَيْرُ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ﴾ فردَّ عليهم بإقامة الحجة عليهم بقوله: ﴿أَوَلَمْ نُعُمِّرُكُم مَّا يَتَذَكُّرُ ﴾. فالعمر الذي عمرهم هو ظرف للتذكر والتدبر والاستدلال بالآيات الكونية على وجود الخالق الصانع المدبر. ومع هذا الدليل جاءَهم النذير وهو الرسول ﷺ يُنذرهم بما أوحي إليه من القرآن الكريم.

والعالم اليوم في عصر اتَّسمَ بالعلوم المادية، عصر الاكتشافات المخبرية، يجب أن تُخاطب كلَّ واحد من هؤلاء العلماء العصريين بلغة العلم الذي ألمَّ به، وفي مجال تخصصه، وانطلاقاً من هذه الآية الكريمة، ونُقيم الحجة وننصب الأدلة لأولئك الملحدين، لنكشف الحجبَ عن بصائرهم، حتى يتبيَّن لهم أنَّه الحق.

وعلى سبيل المثال: نخاطب العالم الفلكي بنظام سير الأفلاك وأبعادها وأحجامها وطاقاتها، وكل مجموعة وتوابعها، ليتأمل القدرة الإلهية التي أحكمت هذا الصنع ورسمت هذا المنهج، وفق قوله تعالى: ﴿رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَلُمْ ثُمٌّ هَدَىٰ﴾ فلم يختل نظامها، لا في سيرها ولا في ضوئها، ولا

في أبعادها، على مضي مثات، بل آلاف، بل ملايين السنين. وهم يعلمون أنها لو اقتربت قليلاً لاحترق العالم، ولو ابتعدت قليلاً لتجمّد العالم، ولكنها في نظام سيرها ينتظم معها الزمن صيفاً وشتاء، وينتظم معها نبات الأرض وحياة كل كائن لعمومها وشمولها.

ثم يأتي عالم النبات، الذي يُجري التجارب الزراعية في مختبره، ونخاطبه في تكوين كل نبتة وكل شجرة، منذ أن عرفها الإنسان في بداية إنباتها، ثم مجيء أزهارها، وكيفية تلقيح تلك الأزهار، مع قوله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَا ٱلْرِيْحَ ﴾ [الحجر: ٢٢]. وكيف تُوجد في الشجرة الواحدة أزهار مذكرة وأخرى مؤنثة، وأيضاً كيف توجد في بعض الأشجار ذكور كذكور النحل، وتلك الزهور تتحول إلى ثمار بألوانها وأحجامها وطعومها، هل تغير منهجها أو اختلف خلقها الذي خلقها الله عليه، أو حادت عن منهجها الذي هداها الله .

وهكذا نُخاطب عالم الحشرات والفراشات في مملكة النحل وقرية النمل وغيرهما.

ونُخاطب الطبيب في مهنة طبه، في عالم الإنسان، من بدايته في إيجاد أبينا آدم عَلِيه كيف وُجد من تراب، وفي أمنا حواء كيف وُجدت من آدم، أنثى من ذكر، وعيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كيف وجد ذكر من أنثى فقط. ثم نأتي لعالم الطفولة من بداية الحيوان المنوي وأقسامه الزوجية والفردية، وحمله في الجينات كل خصائص الطفل، ثم التذكير والتأنيث، والطبيب أول من يعلم حقيقة ذلك، وأنه لا توجد قوة على وجه الأرض والطبيب أول من يعلم حقيقة ذلك، وأنه لا توجد قوة على وجه الأرض والأُنثَى في نوعية الولد، وأن ذلك لله تعالى وحده: ﴿وَأَنَهُ خَلَقَ الزَّوَجَينِ اللَّكُرَ وَالنَّرَ مُن يَشَاهُ عَلِيهُ إِن يَلُو مِن يَشَاهُ عَلَي اللَّكُور وَالْ يُرَوِّجُهُمْ ذُكُوناً وَإِنْ أَن يُرَاعَ مَن يَشَاهُ عَقِيماً عَلِيهُ إِن الشورى: ٤٩ ـ ٥٠]. والطبيب أعرف بهذا كله.

ونُخاطب عالم الذرة في تكوينها وفي طاقتها ونوعيتها، وهي الكائن الذي لا يُرى.

بل ونخاطب كل عاقل في عقله هذا الذي يدرك به المعقولات، هل يدرك العقل حقيقة ذاته؟ إنه ملكه، إنه هبة من الله. يحفظ توازن صاحبه، ويستهدي به في جميع شؤونه، يُدرك به الخطأ من الصواب والهدى من الضلال، وبهذا العقل السليم يُدرك مسار هذا الكون كله، في سمائه وأرضه وفضائه وجميع كائناته، إنه يسير بدقة فائقة وفق إرادة وقدرة الواحد الأحد سبحانه ﴿الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلَّقَهُم مُم هَدَىٰ وإن الذين يُنادون بالإعجاز على ما في كتاب الله، ليتوجب عليهم أن يكون انطلاقهم من هذه الآية الكريمة، أعم عمومات الهداية في كتاب الله، والله الهادي إلى سواء السبيل.

٥ ـ المنهج الثاني في سورة طه:

النص قوله تعالى: ﴿قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا ۚ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوَّ فَإِمَّا يَأْلِينَكُمْ مِنِي هَدَى فَمَن أَعْرَضُ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مِنْ هُدَى فَمَن أَعْرَضُ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشُدُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ﴿ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيَ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَعِيرًا ﴿ قَالَ كَذِيكَ أَلَيْقُمْ لُسَىٰ ﴿ وَهَا كَانَا فَلَيْسِينَهُمْ وَكَذَلِكَ ٱلْيُوْمَ لُسَىٰ ﴿ وَهَا كَانَا لَا مَا ١٢٦ ـ ١٢٦].

والسهو النسيان، فقال بعض العلماء، منهم مجاهد وأكثر المفسرين: إن النسيان الواقع من آدم هنا هو الترك. وقال البعض ـ منهم ابن عباس: ـ إنه السهو والغفلة. وعليه قالوا: إنَّ من كان قبلنا كانوا يؤاخذون على النسيان، وعلى الخطأ، وعلى الإكراه؛ مستدلين بالآيات الكريمات في آخر البقرة: ﴿رَبَّنَا لَا الخطأ، وعلى الإكراه؛ مستدلين بالآيات الكريمات في آخر البقرة: ﴿رَبَّنَا لَا تُوَاغِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأَنًا ... ﴾. وفي الحديث: ﴿رُفع ـ أو عُفي ـ عن أمتي الخطأ والنسيان ... ». والذي يظهر من السياق، وجملة ما جاء في شأنه عَلِيه؛ أن النسيان بمعنى الترك، لأن قوله تعالى: ﴿وَلَمْ غَيدُ لَمُ عَزْمًا ﴾ يُشعر بعدم السهو. وكذلك ما جاء في بعض بيان إغواء الشيطان إياه أنه قال لآدم: ﴿مَا لَكُمَا رَبُّكُمَا مَنْ هَنَوْ النَّجَرَةِ اللَّهَ مَنْ مَلْوَ النَّجَرَة اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ وَاقُلُ لَكُمًا إِنَّ الشَّيَكَا لَنَ النَّعِيمِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلُهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

وفي هذا السياق التحذير من إبليس: ﴿إِنَّ هَذَا عَدُوًّ لَكَ وَلِرَوْجِكَ فَلَا يُغْرِجَنَكُما مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ ۚ ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيها وَلَا تَعْرَىٰ ﴿ وَأَنَكَ لَا تَظْمَوُا فِيها وَلَا تَعْرَىٰ ﴾ يسترعي الانتباه هنا مجيء التحذير لآدم ولزوجه من عدوهما إبليس أن يخرجهما معا من الجنة، بينما جعل النتيجة التي هي الشقاء مسندة لآدم وحده: (فتشقي) ولم يقل: فتشقيا. وكذلك نفي الجوع والعري والظمأ وأن لا يضحى، كلها مسندة لآدم وحده. واتّفق المفسرون على أن إسناد الشقاء لآدم وحده يدل على أن الرجل هو الذي يتحمل تبعة المرأة فيشقى من أجلها، ومن هذا يُؤخذ إسناد الجوع والعري والظمأ، بنفيه عن آدم وحده، أن الرجل لا يجوع إلا وقد عريت قبله. . . الرجل لا يجوع إلا وقد عريت قبله . . . الخ. وهكذا اليوم، فإن الإسلام قد حمَّل الرجل كفالة المرأة، زوجة كانت أو الخ. وهكذا اليوم، فإن الإسلام قد حمَّل الرجل كفالة المرأة، زوجة كانت أو ابتاً أو أختاً على ما هو معلوم فقهاً .

وقد نصت الآية على تأمين مرافق الحياة في الجنة، الإطعام فلا يجوع، والكساء فلا يعرى، والشَّراب فلا يظمأ، وكل ذلك في مسكن هانئ ﴿ اَسَّكُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

أصبحَ آمناً في سِرْبِهِ، مُعَافَى في بدنِهِ، عنده قوتُ يومِهِ وليلِهِ فقد حِيْزتْ له الدنيا بحذافيرها».

وبعد هذا الإنعام يأتي الخطر: ﴿ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطُنُ قَالَ يَتَكَدّمُ هَلْ أَدُلُكُ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَى ﴿ فَا فَكَ لَا يَبْلَى ﴿ فَا فَكَ لَا يَبْلَى ﴿ فَا فَكَ لَا يَبْلَى ﴿ وَعَمَى عَادَمُ رَبّهُ فَفَوَى ﴾ وبتأمل منهج الوسوسة نجده خداعاً وكذاباً، لو أمعن آدم فيه لسلم منه، ولكنه قضاء الله وقد نفذ، إن وجة الخِداع فيه أن الشيطان لم يأته بجديد، إنما قال له: أدلك على شجرة الخلد ومُلكِ لا يبلى، فأي خلد يطلب وهو في جنة الخلد؟ وأي ملكِ يسعى إليه وهو في دار النعيم؟ وليس معه فيها من يزاحمه. ولكنه دائماً خداع الأعداء والتمويه منهم، وقد جاء عن نبي الله نوح أنه لما اكتشف وجود إبليس في السفينة، وسأله عن سبب مجيئه أخيراً، قال إبليس: دعني وأعلمك بثلاث من خمس. فأوحى الله الى نوح: اطلب منه الاثنتين ودع عنك الثلاث. فقال إبليس: اثنتان بهما هلاك العالم: الحسد، والحرص. وقال له: حسدتُ آدمَ فاستكبرتُ عن السجود إليه، فأصابني ما تعلم وحرصَ آدمُ على تحصيل أكثر مما عنده، فأكل من الشجرة، فكان ما تعلم.

ثم تأتي المرحلة الثانية من حياة آدم: ﴿ أُمَّ اَجْنَبُهُ رَبُّهُ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴿ وَرَسَمَ له ولذريته منهج تلك الحياة الجديدة، وأعلمه إن هو سلكه والتزمه ولم يتركه أعاده إلى الجنة مرة أخرى ﴿ فَإِمَّا يَأْتِينَكُمْ مِنِي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَاى فَلَا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَفُونَ وَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشُرُهُ وَوَن عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَكُونُون وَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشُرُهُ وَوَنَ الْقِيمَةِ أَعْمَىٰ ﴿ فَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّ

أ _ عقوبة الدنيا بمعيشة ضنكاً، قلق في حياته، واضطراب في تصرفاته، كالتائه وسط الصحراء، أو الملّاح التائه.

ب _ وعمى في الآخرة، وقد يتساءل ذلك اليوم عن سبب عماه، وقد كان بصيراً، ويُجاب أنه معاملةٌ بالمثل، فكما أعرضَ عن الهدى ورضي الضلال، فكذلك اليوم يُنسى، وهكذا منهج لآدم حين أُهبط إلى الأرض، فمن اتَّبعَ هدى الله، فلا يَضِلُّ في مسيره، ولا يشقى في آخرته.

* * *

١ ـ قال تعالى: ﴿إِنَ اللّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِلُواْ الطّلِحَتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا الْأَنْهَادُ بُحَكَاوَنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُوْلُؤا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيْرٌ شَا وَهُدُواْ إِلَى الطّيّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُواْ إِلَى مِرَطِ الْمُيدِ شَا ﴾ [الآيتان: ٢٣ ـ ٢٤].

هذا النص بيان لفريق من فريقين، جاء التنصيص عليهما من بداية قوله تعالى قبل ذلك: ﴿ لَهُ هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُوا فِي رَبِّمَ فَٱلَّذِينَ كَغَرُواْ قُطِّعَتْ لَمُمُ ثِيابٌ مِن فَوقِ رُءُوسِهُم ٱلْحَيهُم ﴿ يُصْهَرُ بِدِء مَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجَلُودُ ۞ وَلَمُم مَعَنَدِعُ مِنْ حَدِيدٍ ۞ كُلُما أَرَادُواْ أَن يَغَرُجُواْ مِنهَا مِنْ غَيْم أُعِيدُوا فِيها وَذُوقُواْ عَذَابَ مَعْمَدِهُ مِنْ حَدِيدٍ ۞ كُلُما أَرَادُواْ أَن يَغَرُجُواْ مِنهَا مِنْ غَيْم أُعِيدُواْ فِيها وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْمَرْدِيقِ الله وهو أحد المُخصمين اللذين اختصموا في الله، على ما سيأتي بيان ما المراد به.

والقسم الثاني، أو الفريق الثاني، وأحد الخصمين المذكورين المنوه عنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ جَنَّاتٍ . . . ﴾ إلى آخر السياق.

وقد اختلف في أحد الخصمين، والخصم يُطلق على الفرد وعلى الجماعة، واتَّفقوا على الخصم الآخر، وهو المُعَبَّر عنه بالذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيكون بطريق المقابلة تعيين الخصم الآخر، غير المؤمنين. فمنهم من قال: هما الخصمان المتبارزان في غزوة بدر، فريق من المؤمنين، وفريق من المشركين، وقيل: هم عموم المشركين. ويلفت النظر هنا تلك المقابلة في حالتي الخصمين:

أَ _ فالذين كفروا ﴿ فُطِّعَتْ لَمُمْ ثِيَابٌ مِن نَادِ ﴾ قيل: أريد بالثياب؛ إحاطة النار بهم، كإحاطة الثياب بالبدن، ومن جهة رؤوسهم يُصب من فوقهم الحميم... إلى آخره. وحالتهم طلب الفرار والخروج مما هم فيه، ولكن لم يتمكنوا منه ﴿ كُلِمَا أَرَادُوا أَن يَغْرُجُوا مِنْهَا ﴾ من غم ﴿ أُعِيدُوا فِيها ﴾ .

بينما الفريق الآخر المقابل لهم، وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فإن الله تعالى يُدخلُهم ﴿ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا ﴿ ثُمْ هم ينعمون فيها بالحلي ﴿ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ ﴾ مرصع باللؤلؤ، أو أساور منوعة، منها الذهب، ومنها اللؤلؤ، واللباس حرير، فأين هؤلاء من أولئك؟ إن الفرق بينهما كالفرق بين اللؤلؤ، والتصديق والطاعة والامتثال، وبين الكفر والتكذيب والتمرد والعصيان.

ثم بيَّن سبحانه السبب في الجانبين:

أ ـ أما الجانب الأول فسبب تعذيبهم هو الكفر والتمرد على الله ورسوله.

ب ـ والجانب الثاني بيّنه سبحانه بأنه الإيمان والعمل الصالح، ويُلاحظ من أسلوب القرآن الكريم أن الله تعالى لمّا وصف حال المؤمنين في الجنة، اقتصر على أنواع اللباس ﴿ يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِدَ مِن ذَهَبِ وَلُوْلُوا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾ مع أن من المعلوم أن لهم من النعيم ﴿ مِنْدِ غَضُودِ ﴿ وَطَلْحِ مَنْفُودِ ﴾ وَفَيها ﴿ وَلَذِي مِنْتُونِ ﴾ وفيها ﴿ وَلَذِي مِنْاً يَشْتَهُونَ ﴾ وفيها ﴿ وَلَذِي مِنْا يَشْتَهُونَ ﴾ وفيها ﴿ وَلَذِي مِنْا يَشْتَهُونَ ﴾ وكل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. وذلك فيما يظهر ـ والله عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. وذلك فيما يظهر ـ والله وآخر آمن وعمل صالحاً، وجاء بيان مآل كل منهما، فكان وصف حال الكفار يتعلق باللباس، والمقامع من حديد، ولم يذكر لهم ما هو معلوم لأهل النار ـ يتعلق باللباس، والمقامع من حديد، ولم يذكر لهم ما هو معلوم لأهل النار ـ عياذاً بالله ـ من شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمُهلِ يَغلي في البطون، ولا شرابٌ من غسلين ـ عياذاً بالله ـ ولا غير ذلك، فتمّت المقابلة بين الحالتين لهذين الخصمين.

وموضوع الهداية هنا التنويه بإيمان المؤمنين بهداية من الله تعالى قولاً وعملاً، فالقول: ﴿وَهُدُوٓا إِلَى الطّيّبِ مِنَ الْقَوْلِ ﴾ والعمل ﴿وَهُدُوٓا إِلَى مِرَبِكِ الْقَوْلِ ﴾ والعمل ﴿وَهُدُوٓا إِلَى مِرَبِكِ الْقَيْدِ ﴾ وهذا هو إطار الإيمان والعمل الصالح، فالإيمان اعتقاد بالقلب، ونطق باللسان، وعمل بالجوارح؛ والنطق ماثلٌ في الطّيّب من القول، وأطيبه كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، كما ضرب الله لها مثلاً بشجرة طيبة أصلُها ثابت وفرعُها في السماء. والعملُ الصالح هو كلُّ عمل جاء موافقاً

لما أمرَ به الله تعالى رسولَه ﷺ، وهو الصراط الحميد، هذا على سبيل الإجمال فيما هُدوا إليه، واستحقوا به الجنة. أمَّا التفصيل وهو ما يهمُّنا في هذا الكتاب «آيات الهداية والاستقامة» فإن هذه الآية الكريمة تبيّن أن مجال الهداية واسع، يشمل الكلمة الطيبة والعمل الحميد.

وقد جاء في كتاب الله تعالى إعلاء شأن الكلمة الطيبة فوق بعض أنواع الصدقات، كما في قوله تعالى: ﴿قَوْلُ مَعْرُونُ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا الصدقات، كما في قوله أَذَى الطيبة قد تُبطل بعض تلك الصدقات، كما في قوله تعالى: ﴿يَكَايُهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِ وَالْأَذَى وجعلُ القول الميسور في مقابل العطاء في سبيل الله، كما قال تعالى: ﴿وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنَّهُم الْبِيالَةُ وَلَا مَيْشُورًا إِنَا لَا لِسَاء: ١٢٨].

وقد قرن سبحانه بين الكلم الطيب والعمل الصالح في الصعود والارتفاع إلى الله على فقال: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكُلِمُ الطَّيْبُ وَالْعَمَلُ الصَّلِلِحُ يَرْفَعُهُم مَن وفي السنة الشيء الكثير، فمن ذلك: «والكلمة الطيبة صدقة» وأطيبُ الكلم الصدق: «والصِّدقُ يهدي إلى البر، والبِرُّ يهدي إلى الجنة» إلى غير ذلك من الصدق: «والصِّدقُ يهدي إلى البر، والبِرُّ يهدي إلى الجنة» إلى غير ذلك من اثار الطيب من القول. فمن هُدي إلى الطَّيِّب من القول؛ هُدي إلى خير كثير، حتى قال بعض العلماء: كلُّ ذكر لله وتلاوة لكتاب الله فهو داخل في ذلك. وهو واضح جداً.

وفي الجهة المعاكسة من تلك الهداية، ممن أطلق لسانَه كيفما شاء، فقد جاء عن معاذ على أنه على قال له: "إنَّ ملاكَ الأمر كله أن تكف عنك هذا» وأشار إلى لسانه، فقال متعجباً: أو إنا لمؤاخذون على ما نتكلم به. فقال على: "ثكلتَك أمَّك يا معاذ! وهل يكبُّ النَّاسَ على وجوههم - أو قالَ: على مناخِرهم - في النَّار إلا حَصَائدُ ألسنتهم».

ولو تأملنا نتائج الهداية إلى الطيب من القول، لوجدنا أول نعمة فيها طمأنينة النفس، وعدم الندم على قول يصدر منه، والمجال في ذلك واسع.

أما الهداية إلى الصراط الحميد، فالحميد صيغة مبالغة من الحمد، أي لا ذمَّ فيه ولا نقص ولا عيب، وهذا هو صراط الله المستقيم، وهو كتاب الله، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّمُ لَكِنَكُ عَزِيزٌ ۞ لَا يَأْلِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ

خَلْفِهِ مُ تَزِيلٌ مِن حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿ إِنْ الْحَلَاتِ: ٤١ ـ ٤٢]. وهذه الآية الكريمة دالّة على أن كل من سلك الصراط المستقيم فإن كل أعماله تكون حميدة على أن كل من سلك العراط العاجلة، حميدة في مآلها في الآخرة.

* * *

١ _ قال الله تعالى: ﴿ لَقَدْ أَنزُلْنَا ءَايَنتِ ثُبَيِّنَاتً وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ١ النور: ٤٦]. إن المتأمل في سياق هذه الآية ليجد من ابتداء قوله تعالى: ﴿ أَلَا تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُنْرِي مَكَابًا ثُمَّ يُؤَلِّكُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ زُكَّامًا فَنَرَى ٱلْوَدْفَ يَعْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، وَيُنزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالٍ فِهَا مِنْ بَرَدِ فَيُصِيبُ بِهِ، مَن يَشَآهُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَآلُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِيهِ يَذْهَبُ بِٱلْأَبْصَدِرِ ۞ يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَازُ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِلْأُولِي ٱلْأَبْصَنِرِ ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَتَةٍ مِّن مَّاتَّةٍ فَينْهُم مَّن يَشْفِى عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَشْفِى عَلَىٰ رِجُلَيْنِ وَمِنْهُم مِّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعْ يَعْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَآهُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ١ لَّقَدُ أَنزَلْنَا ءَايَنتِ مُبَيِّنَاتِ وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَالُهُ إِلَى صِرْطِ مُسْتَقِيمٍ ١٩٠٠ [النور: ٤٣ -٤٦]. ففي هذا السياق من الآيات الكونية ثلاثة أقسام، كل قسم منها فيه عظيم الدلالة على القدرة الإلهية، والعمل التام، والمشيئة النافذة. أول تلك الأقسام آيات السحاب من أول تكوينه، ويُزجيه: أي يسوقه، ثم يؤلف بينه فيتحد، ثم يجعله ركاماً، أي متراكماً بعضه فوق بعض، وبعد تكامل هذه الصورة لتكوين السحاب ترى الودق يخرجُ من خلاله، والودق قيل: البرق وقيل: المطر، وكلاهما صحيح، فهما مترابطان غالباً. ﴿وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَرِ﴾. قيل: المراد بالجبال من البرد من السماء؛ هي جبال خلقها الله في السماء ينزل منها البرد، وقيل: المراد من السماء السحاب؛ لأن ما علاكَ فهو سماء، وتكون السحب بعد تراكمها صارت كالجبال وفيها البَرَد، وكلا القولين دليل القدرة والإرادة، حيث تُوجد بالفعل جبالُ بَرَدٍ في السماء يُنَزِّلُ الله منها متى يشاء. أو جعلَ السُّحبَ التي أنشأها الله من رقائقَ خفيفة، فتراكمت حتى صارت جبالاً، يحملها الهواءُ ويسوقُها الله حيث يشاء، يُصيب بها من يشاء ويصرفه عمن يشاء. وعند خروج هذا الوَدق يكون البرقُ الشديد، يكادُ سَنَا هذا البرق، أي شدة بريقه وضيائه يذهب بالأبصار؛ لضعفها عن تحمله، وهذا

أمر مشاهد، إذ أنّ حدقة العين لها انقباض وانبساط بما يسمح للنور أن يدخل إلى العين تدريجياً، فإذا فاجأها وبكمية كبيرة أرهقها، وربما ذهبَ بها.

ونحن نلمس هذا عند الانتقال من مكان مظلم إلى مكان مضىء أو العكس، فإننا نحتاج فترة حتى تتحقق المرثيات، وذلك بسبب انقباض وانبساط حدقة العين؛ تبعاً لقوة النور وضعفه، ولا شك أن البرق يأتي فجأة، وموقعنا هنا مع هذه الآية الكريمة هو التنبيه أن السحاب بما يحمل من ماء يُسيِّره الله تعالى، فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء، وجاء في الحديث الصحيح: «بينما رجل يمشى في فلاة من الأرض إذ سمع صوتاً في السَّحاب: اسق مزرعةً فلان. فمشى في ظلها، حتى إذا وازنت أرضاً حرةً، فأمطرت وتجمَّع الماء وتحول إلى شرجة، فتبعَ الماءَ فإذا به يصبُّ في أرض محروثة، وفيها رجلٌ يحوِّل الماء، فسلَّمَ عليه باسمه، فالتفتَ إليه الرجلُ وقالَ: كيف عرفتَ اسمي وأنتَ لستَ من أهل هذه الأرض؟ فأخبرَه أنَّه سمعَ اسمَه في السحاب، وسأله عمًّا يصنعُ في مزرعته؟ فأخبرَه أنه يقسمُ الحبُّ أثَّلاثاً، فيتصدق بثلث، ويأكلُ ثلثاً، ويردُّ ثلثاً بذراً في الأرض». فالله يُصيبُ بالمطر من يشاء، كما قىال تىعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِعِ يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ بُشَرًّا بَيْكَ يَدَى رَحْمَتِهِ مُزَّةً إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا شُقْنَتُهُ لِبَلَدِ مَّيِّتِ فَأَنَرْلْنَا بِهِ ٱلْمَآةِ﴾ [الأعراف: ٥٧]. فالله تعالى: يُنشئ السحابَ الثقال، والله الذي يُزجي سحاباً ويُؤلِّف بينه، ثم يركمه، والله الذي يُرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته، حتى إذا أقلَّتْ سحاباً ثقالاً، ساقه حيث يشاء، فليست الأمطار طبيعية نتيجة التبخير والاختلاط بالرطوبة، فتتكاثف إلى سحب وماء وبَرَد. ولقد قدر أنَّ اللهَ تعالى يُنشئها من ذلك فإنها خاضعة لقدرته ومُسيّرة بمشيئته، ومتصرفة بإرادته ﷺ؛ كيفما كانت الأسباب. ومما يؤكد عدم تعلُّق الأمطار بتصاعد الأبخرة باطراد وتلازم، ما جاء في الحديث من أنَّ النبيَّ ﷺ كان يخطب يوم الجمعة، فدخلَ أعرابي وقال: يا رسول الله! استسق لنا، فقد هلكَ البهائم، ويبس الزرع، وتقطعت السبل. فرفعَ ﷺ يديه وقال: «اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسق بهائمك، اللهم أنبت لنا الزرع، وأدرَّ لنا الضرع، وأحى بلدك الميت. . . » إلى آخر ما جاء في دعائه على قال راوي الحديث: وليس بيننا وبين سلع من دار ولا بيت، فنشأت سحابة من خلف سلع قدر الترس، فارتفعت حتى انتشرت، فأمطرت، فما رأينا الشمس سبتاً، وفي يوم الجمعة الثاني دخل رجلٌ من ذلك الباب، والنبي على يخطب، فقال: يا رسول الله! ادع الله أن يمسكها عنا، هلكت الدواب، وتقطعت السبل، فقال على: «اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الظراب والآكام ومنابت الشجر وبطون الأودية». قال: فخرجنا نمشى في الشمس.

فهذه واقعة مشهودة، يشتكي الناس الجفاف والقحط فيسأل النبيُّ على ربَّه أن يسقيَهم، فحالاً وفي الوقت تنشأ سحابة في جو صحو، وهي قدر الترس، أي ليست السماء مغيِّمة، بل هي صحو صافية، فينشئ الله تلك السحابة الصغيرة، ويشاهدونها ترتفع حتى تأتي فوق رؤوسهم، وتنتشر في الأفق، ثم تُمطر، ويظل المطر عليهم سبتاً، أي أسبوعاً كاملاً، حتى يشتكي الناس من كثرة المطر، ويطلبون إمساكها، فيدعو الرسول عليهم شبكي الحال.

إنها آيات مشاهدة خاضعة لمشيئة الله وإرادته، يُرسلها متى شاء، ويُمسكها متى شاء: ﴿إِنَّمَا آمَرُهُۥ إِذَا آزَادَ شَيْعًا آن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ فَسَبْحَنَ ٱلَّذِى بِيدِهِ مَلَكُونُ كُلِ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ آيس: ٨٢ ـ ٨٣]. وله ذا جعل الله موضوع السّحاب والمطر في نشأته وسوقه وإنزاله وصرفه، آية من آيات القدرة الدالَّة على وجوب التوجه إلى الله تعالى وحده، واتباع هداه والإيمان به، وبما جاء عنه سبحانه مما أوحاه إلى رسوله ﷺ، كما تصف الآية بعدَها ﴿ يُقَلِّبُ ٱللهُ النَّذَلُ وَٱلنَّهَارُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَمِبْرَةُ لِأَوْلِي ٱلْأَبْصَرِ ﴿ النور: ٤٤]. على ما سيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى.

٢ ـ من سورة النور:

قال تعالى: ﴿ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَارُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِي الْأَبْصَئِرِ ﴿ النور: ٤٤]. جاء ذلك بعد عرض إنشاء السحاب وتكوينه وسوقه، وإنزال الودق من خلاله، وإصابة به من يشاء وصرفه عمن يشاء، وفق إرادة ومشيئة إلهية.

وأعقبَ ذلك بهذه الآية الكريمة: ﴿ يُقَلِّبُ اللهُ النَّلَ وَالنَّهَارُّ ﴾ وتقليبهما: هو بالزيادة والنقصان فيهما، والمتأمل في ذلك يرى أن مجموع الليل والنهار معاً، ما هو متعارف عليه مقدارهما معاً أربع وعشرون ساعة على أيام السنة كلها،

بدون ما زيادة ولا نقصان في مجموعهما، ولكننا نجد الليل في الصيف يقصر والنهار يطول، ونجد الحال على العكس في الشتاء، يطولُ الليل ويقصر النهار، وبقدر ما يطولُ أحدهُما يكون نقص الآخر، وبكل دقة وانتظام، وسيرُ الأفلاك منتظم ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَمَا أَن تُدُرِكَ الْقَمْرَ وَلَا اليَّلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَيُلُّ فِي الْأَفلاك منتظم ﴿لَا السَّمْسُ اللَّهُ عَلَا أَن تُدُرِكَ الْقَمْرَ وَلَا اليَّلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَيُلُّ فِي النهار، فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّه الله الله الله الله النهار، ويُولِج الليل في النهار، ويُولِج النهار في الليل، فالشمس تسير ولم تتوقف، والشمس تجري لمستقر لها. ولسنا في معرض نقاش نظريتي دوران الشمس أو دوران الأرض، فليس هذا محله، والمهم عندنا تقليب الليل والنهار، من زيادة ونقص، وحرارة وبرد، وصيف وشتاء.

والليل والنهار هما ظرف إنزال المطر، فكما أن الله تعالى يقلّب الليل والنهار، فالله سبحانه يُقلّب إنزال المطر تارة وتارة، وهنا وهناك، وكثرة وقلة. ومجموع الأمرين في كل من السحاب والليل والنهار عبرة لأولى الأبصار

والبصائر، يرون بأبصارهم تقلبات محسوسة، فيعتبرون ببصائرهم ويؤدي هذا

الاعتبار إلى الوصول إلى حقيقة الإيمان بالله تعالى.

ثم يأتي القسم الثالث من أقسام آيات القدرة في هذا السياق في عالم الأرض، أي بعد عالم السّحاب والأمطار، وبعد عالم الزمن الليل والنهار، يأتي عالم الأرض: ﴿وَاللهُ خُلَقَ كُلَّ دَابَةٍ مِن مَآتٍ ﴾ ثم فَصَّلَ نوع تلك المخلوقات من حيث المشي فقط، لا من حيث الأجناس والأنواع والخصائص، ولكن من حيث الحركة، فأصل الخلق من ماء، ولكنَّ تلك المخلوقات مع اتحاد أصلها تختلف أشكالُها في الحركة ﴿فَينَهُم مَن يَشِي عَلَى بَطْنِدِ ﴾ وهي الزواحف من الحيات والديدان ﴿وَمِنهُم مَن يَشِي عَلَى رِجَابِينِ ﴾ كالإنسان والطيور ﴿وَمِنهُم مَن يَشِي عَلَى رِجَابِينِ ﴾ كالإنسان والطيور ﴿وَمِنهُم مَن يَشِي عَلَى المَعْلَى اللهُ عَلَى المَعْلِق اللهُ مَا يَشَأَهُ إِنَّ اللهُ عَلَى المُعلِق عَلَى مِن المعديدة لتلك الدواب، فمن حيث الصورة منها ما يكسوه الشعر ومنها ما يكسوه الصوف أو الوبر، ومنها ما يُغطِّي جسمه الريش، ومنها ما هو مزروع في جسمه الشوك، ومنها الأليف والمتوحش، ومنها ما يتكاثر بالولادة ويُرضع أولاده، ومنها ما يتكاثر بالبيض ويحضن بيضه، أو يترك بيضه فلا يعود إليه، إلى غير ذلك من التقسيمات لتلك ويحضن بيضه، أو يترك بيضه فلا يعود إليه، إلى غير ذلك من التقسيمات لتلك

الدواب التي خلقها الله من أصل واحد وهو الماء، ولو ذهبنا إلى تفصيلات أخرى لعجزنا عن حصرها، كاختلاف آحاد تلك الأجناس وتفاوت ما بينها، كالإبل مثلاً، فليس كل فرد منها متطابقاً تماماً مع الآخر. والإنسان وهو أرقاها جنساً وأفضلُها نوعاً، لا يُوجد اثنان متطابقان، وفي هذا وذلك وفي جميع أنواع الدواب الذكور والإناث، والكل من ماء. إنها القدرة الإلهية، والإحاطة الشاملة، والإرادة النافذة.

ولو ذهبنا مرة أخرى إلى خصائص كل نوع وما يميزه عن غيره، في منهج حياته، وطريقة معيشته، من أكلة اللحوم أو النباتات، وما جبلَ الله كلَّ نوع منها على غرائز وطباع، كما تقدم في قوله تعالى: ﴿رَبُّا الَّذِي أَعْلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَلَىٰ عُرَائز وطباع، كما تقدم في قوله تعالى: ﴿رَبُّا الَّذِي أَعْلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ عَلَىٰ هُذَي إَطه: ٥٠]. أي أعطى كل مخلوق خَلْقَه ومنهجه الذي يصلح له، ثم هداه لما أعطاه، فكذلك هنا، ودلالة العظمة هنا أن يكون الأصل واحداً والفرع مختلفاً اختلافاً بيناً ومتباعداً، بعد ما بينَ من يمشي على بطنه، ومن يمشي على بطنه، ومن يمشي على أربع، بل وعلى أربعين؛ كبعض الحشرات النادرة.

باطن الأرض، ولا في الماء، فهو ماء من مصدر واحد، لا فضل في أجزائه، إذاً فمن أين جاءت المفاضلة في الأكل؟ إنها من الله. وبهذا يتم المنهج الإلهيُّ (يَخْلُقُ مَا يَثَلَأُ ﴾. فكلُّ دابة من ماء، ومع ذلك منها من يمشي على بطنه، ومنها من يمشي على أربع، إلى آخر السياق، وكل شجرة وزرعة، تتحد التربة، ويتحد ماء سقيها، وتتفاضلُ في الأكل، آيات واضحات، تستنطق العقلَ الإنساني بأنَّ الله ربُّ كل شيء ومليكه، وبيده ملكوت كل شيء.

وفي نهاية هذا العرض نأتي إلى آية الهداية: ﴿ لَقَدَ أَنَرُلْنَا ءَالِئَتِ مُّبَيِّنَاتُ ﴾ فيها البيان الكافي على قدرة الله وربوبيته للعالمين، واستحقاقه العبادة وحده، والله سبحانه ﴿ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى مِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ أي فالذي يُغايرُ في أنواع الدواب، والذي يُقلِّبُ الليل والنهار، والذي يفاضلُ بين الفروع الناشئة عن أصل واحد، هو أيضاً الذي يمنحُ الهداية لمن يشاء إلى الصراط المستقيم. اللهم اهدنا ووفقنا، وسدِّد خطاناً وخذ بنواصينا إلى ما تحبُّه وترضاه.

* * *

١ - بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ طَسَّ يَلْكَ مَايَتُ اَلْفَرَمَانِ وَكِتَابِ ثَبِينٍ ﴿ هُدَى وَهُمْ يَالْمَخْرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ الصَّلَوةَ وَيُؤتُونَ الرَّكُوةَ وَهُمْ بِالْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ هُدَى إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللللْهُ ال

إِنَّ نصَّ الهدايةِ هنا هو قولُه سبحانه في وصف القرآن: ﴿ هُدُى وَهُفَرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ وَكُلُ مِن الهدى والبشرى متلازمان، لأن من هذاه الله استحقَّ البشرى بنتائج الهداية، كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَنْمُواْ بَنتائج الهداية، كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَنْمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْكَةُ أَلَّا تَعَنَاقُواْ وَلَا تَحَرَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِالْجُنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ثَلَيْ لَا عَلَيْهِمُ الْمُلْتِكَةُ اللهِ لا فَي قوله تعالى من سورة يُونس: ﴿ أَلاّ إِنَ أَوْلِيآ اللهِ لا فَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

ومعلومٌ أن القرآن يجمع بين البشرى للمؤمنين والتحذير للمشركين، كما في سورة الأحقاف قوله تعالى: ﴿وَهَنَدَا كِتَنَبُّ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيَّا لِيُسُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشَرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ إِنَّ ٱللَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَنْمُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرُنُونَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرُنُونَ فَكُ إِلَاحَقاف: ١٢ ـ ١٣].

وقد فُصِّلَتْ هنا تلك البشارة، وهذه النذارة، بعد نص الهداية والبشرى مباشرة، في قوله تعالى: ﴿ هُدَى وَمُثَرَىٰ لِلْمُوْمِنِينَ ۞ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ الْمَلَوْةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞ فهذا جانب المؤمنين، وأعقبه ببيان الجانب الثاني: ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَا لَهُمْ أَعْمَلَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ۞ . تلك هي موضوعية نص الهداية، وما يترتب عليه لكلا الفريقين في الجملة.

ولكن السياق في مجموعه يتطلب منّا دقة تأملية في بدايته ﴿طُسَّ تِلْكَ ءَايَتُ

ٱلْقُرَهَانِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ وفي نهايته ﴿وَإِنَّكَ لَنُلَقَى ٱلْقُرْءَاتَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ۞ . لأن التأمل في هذين الطرفين، له دلالة عميقة بموضوع الهداية في كتاب الله تعالى، إطار هذا الكتاب.

والحديث عن ﴿طُسَّ يَلُكَ ءَايَتُ ٱلْقُرْءَانِ﴾ هو الحديث عن افتتاحية السور، وعن الحروف المقطعة. أما الحديث عن قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَنُلَقَّى ٱلْقُرْءَاكَ مِن لَّدُنَّ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ۞﴾ فإن مثاره: مجيئه بهذا الأسلوب وفي هذا الموطن، فالأسلوب تأكيدي أكثر، بأن ومعها الواو، ثم باللَّام جواب القسم في (تُلَقَّى). وهذه التأكيدات تُشعر بأنها رد على منكرى ذلك، كما هو معلوم في البلاغة، وهذا يجعلنا نتطلب مواطنَ هذا الإنكار، وليس هو موجوداً في مستهل السورة، وبالرجوع إلى أواخر السورة التي قبلَها نجد ذلك الإنكار الشديد في قوله تعالى: ﴿ وَمَا نَنَزَّتَ بِهِ ٱلشَّيَطِينُ ١ وَمَا يَنْبَغِي لَمُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ هُلُ أُنِّيثُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَطِينُ ﴿ عَلَى مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَطِينُ ﴿ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكِ أَيْهِ إِلَى يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَحْتَرُهُمْ كَانِبُونَ ﴿ وَالشُّعَرَاهُ يَلِّيمُهُمُ الْمَاوُنَ ﴿ أَلَمْ نَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادِ يَهِيمُونَ ﴿ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [الشعراء: ٢١٠ ـ ٢٢٧]. وبعد نفى ورد مزاعم المشركين في القرآن أن تكون نزلت به الشياطين، أو أن يكون شعراً، كما في قوله تعالى: من سورة يس ﴿ وَمَا عَلَمْنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ ۞ لِيُسْذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَعِقَ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ ﴿ اِيس: ٦٩ ـ ٧٠]. فبعدَ إبطال مزاعمهم في آخر السورة قبلَها جاء بيان مصدر تلقي الوحي حقيقة في أول السورة التي بعدها ﴿ وَلِنَّكَ لَنُلَقِّي ٱلْقُرْءَاكَ مِن لَّدُنَّ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ١ ﴿ النمل: ٦]. كما في قوله تعالى: ﴿ يَسَ إِنَّ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ إِنَّ إِنَّكَ لَينَ ٱلْمُرْسِلِينَ ﴿ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ تَنزِيلَ ٱلْمَزْبِزِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [يس: ١ ـ ٥]. وكما في قوله تعالى أول سورة السجدة: ﴿ الَّهُ ١ أَنْ الْكِتَابِ لَا رَبُّ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْمَالَمِينَ ١ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَيْثُهُ بَلْ هُوَ ٱلْحَقُّ مِن زَّيِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّآ أَتَنهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ٢ السجدة: ١ - ٣].

وهذ الرابط بين أواخر السور وأوائل ما بعدها، يجعلُ القرآن الكريم آخذاً بعض، وهو ضرب من ضروب الإعجاز في كتاب الله، وقد

أفرده البعض بتآليف مستقلة، وهو جدير بذلك، وبإيراد أول ربط في كتاب الله بين أول سورة وما تليها مثالاً لذلك، ليتضح هذا المنهج البديع المعجز حقاً، وذلك بين سورة الفاتحة وسورة البقرة، فإنّك في الأولى تقول ﴿ أَهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلنَّيْنَ أَنعُمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا ٱلصَّرَاطَ الذي سلكه ٱلسُّتَقِيمَ وهذا سؤال الهداية وطلبها من الله، والهداية إلى الصراط الذي سلكه الذين أنعم الله عليهم، فحالاً يعطيك المولى سبحانه ما طلبت، وذلك في أول السورة بعدَها مباشرة : ﴿ المّ نَلُو ذَلِكَ ٱلْكِنْبُ لا رَبّ فِيهُ هُدُى اللهُ عَني أول السورة بعدَها مباشرة : ﴿ المّ نَلُو ذَلِكَ ٱلْكِنْبُ لا رَبّ فِيهُ هُدًى اللهُ عَني أَول السورة بعدَها مباشرة : ﴿ المّ نَلُو وَمّا رَزَقْنَهُمْ أَيْفَقُونَ فَي أَول السورة بعدَها مباشرة : السّمَ اللهذاية إلى الصراط المستقيم، فدونكم كتاب الله، فيه ما ربنا سبحانه : طلبتم الهداية إلى الصراط المستقيم، فدونكم كتاب الله، فيه ما طلبتم، بل هو بعينه طلبتكم، وهو هدايتكم. وهذا منهجُ واسع، من تَتَبَعَ سورَ القرآن وجدَ الشيء الكثير، ويتضح جلياً في بعض المواطن، وقد يدقُ أحياناً في البعض الآخر، وكما أشرنا : أَلْفَتْ فيه المؤلفات، وعني به كثيراً أبو حيان في تفسيره البحر المحيط.

وقد يُساعد هذا الربط بين السور على حل وبيان بعض ما يُشكل، ويُعين على فهم النص، يتضح هذا بمثال آخر، وهو ما بين سورتي الفتح والحجرات، افتتاحية الحجرات، بقوله تعالى: ﴿يَكَانَّهُا النِّينَ ءَامَنُوا لاَ نُقَدِمُوا بَيْنَ وَلِلحرات؛ اقتاحية الحجرات، بقوله تعالى: ﴿يَكَانَّهُا النِّينَ ءَامَنُوا لاَ نُقَدِمُوا بَيْنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَلَا اللّهُ وَرَسُولِهِ أَنَّهُ اللّهَ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ وَرَسُوله، فأي شيء يُشعر بعتب عليهم فيما قدّموه، أو تقدموا به بين أيدي الله ورسوله، فأي شيء قدّموه أن تقدموا به؟ فذهبَ البعضُ إلى أنه تقدمهم بالأضاحي قبلَه، وذهبَ آخرون إلى أنه نهي عام في أي تقدم يكون منهم. ولكن بالرجوع إلى آخر ما قبلها، وهي سورة الفتح، والمعلوم أنها نزلت في صلح الحديبية، نجد السورة قد فصلت الموقف في الحديبية من مفاوضات، وما وقع من بيعة الرضوان، وما انتهت إليه من صلح مبارك، فتحَ الله به على المسلمين، وفي النهاية بقوله وما انتهت إليه من صلح مبارك، فتحَ الله به على المسلمين، وفي النهاية بقوله تعالى: ﴿لَقَدَ صَدَفَ اللهُ ورسوله الرؤيا؟ لا وكلا، ولكنهم لما أمروا بالتحلل من إحرامهم بحلق رؤوسهم ونحر هديهم، عظم ولكنهم لما أمروا بالتحلل من إحرامهم بحلق رؤوسهم ونحر هديهم، عظم

عليهم ذلك، وهو على قد وعدَهم بالعمرة، وتقدم البعض منهم ببعض الحلول لهذا الموقف العظيم، كما جاء من عمر فلي أنه فكانوا يُريدون شيئاً، والله يُريد شيئاً آخر، والرسول على يقول لهم: «أنا عبدُ الله ورسوله». وبعد أن تم الأمر وعادوا إلى موطنهم، أتاهم هذا العتب وبلطف ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أي أن بمقتضى إيمانكم ﴿لَا نُقَدِمُوا بَيْنَ يَدَي اللهِ وَرَسُولِةٍ وَاللهُ وهكذا في كثير من السور مما يبرز جانب الإعجاز في نسق السور في المصحف، كما يُوجد جانب الإعجاز في نسق السورة الواحدة ﴿الرَّ كِنَابُ أُخِكَتُ ءَايَنُكُم ثُمُ اللهُ مِن لَدُنْ عَكِيمٍ خَيمٍ ﴿ اللهِ المود الواحدة ﴿الرَّ كِنَابُ أُخِكَتُ ءَايَنُكُم ثُمُ اللهُ مِن لَدُنْ عَكِيمٍ خَيمٍ ﴿ اللهِ المود الواحدة ﴿ الرَّ كِنَابُ أُخِكَتُ ءَايَنُكُم ثُمُ اللهُ مِن لَدُنْ عَكِيمٍ خَيمٍ ﴿ اللهِ المورة الواحدة ﴿ الرَّ كِنَابُ أُخِكَتُ ءَايَنُكُم ثُمُ اللهُ مِن لَدُنْ عَكِيمٍ خَيمٍ ﴾ [هود: ١ - ٢].

٢ _ افتتاحية السور ومنهج الهداية:

إذا كانت افتتاحية الكتاب تنم عن موضوعه، ويسمى في البلاغة «براعة الاستهلال» فإن فاتحة كتاب الله كله قد اشتملت فعلاً على موضوعه، من بيان حق الله، من حمد وثناء، وربوبية للعالمين، وصفات الجلال والكمال والكمال والكمال التخير الرحير الرحير الدين الرحير الدين الرحير الدين الرحير الدين الرحير الدين المحانه على العباد (إياك نعبد وإياك نعبد وإياك نعبد وإياك نعبد والمنهج القيم في الهداية إلى الصراط المستقيم، والتنويه بتاريخ الماضين من مغضوب عليه وضالين، ومنعم عليه من النبيين والصديقين. وهذه كلها جوانب موضوع القرآن الكريم كله، إما حق لله على العباد، أو حق لذات المولى سبحانه، أو تاريخ الماضين، أو إخبار عن المستقبل، ولهذا سميت فاتحة الكتاب، وأمَّ الكتاب، فإذا كانت فاتحة الكتاب اشتملت على مضمونه، وكل ما جاء بعدها فهو شرح وإيضاح لذلك المضمون، وكل سورة جزء من هذا القرآن متميزة عن غيرها، سواء في أسلوبها أو في موضوعها، فهل توجد في افتتاحية السور ما وجد في افتتاحية الكتاب أم لا؟

نعتقد جميعاً أن العليم الحكيم، اللطيف الخبير، لا يخص افتتاحية بذاتها لسورة بعينها إلا لحكمة، وإن لطفت ودقت، إلا أننا قد تشفُّ حواسًنا، وتسمو أرواحنا، فندرك ذلك، أو أنها تعلو على مستوياتنا، إلا رجل أعطاه الله فهماً في كتابه، كما قال عليَّ فَيُهُمُهُ.

وبتأمل فواتح السور كلها، وعددها أربعة عشر ومئة، نجد أن بعضها واضح الدلالة على موضوع السورة، وبعضها ـ كما أسلفنا ـ ليس مبسوطاً لكل طالب، وتنقسم فواتح السور على منهج علماء التفسير وعلوم القرآن إلى عشرة أقسام، هي على سبيل الإجمال: (١) الثناء بالحمد والتسبيح. (٢) الحروف المقطعة. (٣) النداء للنبي، للمؤمنين، للناس. (٤) القسم: بالنجم، بالشمس، بالسماء، بالبلد الأمين. (٥) بالشرط: إذا وقعت الواقعة، إذا جاء نصر الله والفتح. (٦) بالأمر: اقرأ باسم ربك. (٧) الاستفهام: ألم نشرح لك صدرك؟ (٨) التوعد: ويل للمطففين. (٩) التعليل: لإيلاف قريش. (١٠) الجمل الخبرية: قد أفلح المؤمنون.

ولا نشك أن وراء هذا التنويع سراً عظيماً، وسنلم بما يمكن إيراده في هذا الكتاب المبارك إن شاء الله، ولعل الله تعالى يوفقنا لعمل رسالة شاملة في هذا الباب بحول الله تعالى وقوته.

نبدأ هنا بالقسم الأول، وهو افتتاحيات الحمد والثناء على الله تعالى، افتتحت به عشرُ سورٍ: أربع بالحمد، واثنتان بتبارك، وسبع بالتسبيح. والحمد لإثبات الكمال، والتسبيح لنفي ما لا يليق بجلاله سبحانه، أو الثناء لإثبات المحامد، والتسبيح في مقابله لنفي النقائض.

أما افتتاحيات الحمد ففي السور الآتية:

١ ـ الفاتحة: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۞ الرَّخْنِ الرَّحَدِ ۞ مالكِ مناكِ
 يَوْمِ ٱلدِّينِ ۞ ﴾ .

٢ ـ الأنعام: ﴿ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُنَتِ وَٱلنُّورُّ ﴾.

٣ _ الكهف: ﴿ لَقَيْدُ يَلُهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِئْلُبُ وَلَمْ يَجْعَلُ لَكُمْ عِوْجًا ۖ ۞ قِيمًا ﴾.

٤ ـ سبأ: ﴿ اَلْمَمَدُ يَلَهِ النَّذِى لَهُمْ مَا فِى السَّمَنُونِ وَمَا فِى اَلْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمَدُ فِى الْآخِرَةَ وَهُمَا الْمَاكِيمُ الْحَبَيْرُ فَى يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى اَلْآرْضِ وَمَا يَعْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَهُوَ الزَّحِيمُ الْعَفُورُ ﴿ ﴾.
 وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الزَّحِيمُ الْعَفُورُ ﴿ ﴾.

٥ ـ فاطر: ﴿ اَلْمَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ اَلْمَلَتَهِكَةِ رُسُلًا أُولِنَ أَخِيحَةِ مَشْنَى وَثُلَثَ وَرُبُكِعً يَزِيدُ فِي ٱلْحَلَقِ مَا يَشَاءً إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَلَيْرٌ ﴿ لَى مَا يَشَتِح اللّهُ لِلنَّاسِ مِن رَجْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا لَهُ مِنْ بَعْدِيدً وَهُوَ ٱلْعَزِيْرُ لَلْمَكِيمُ ﴿ ﴾.

وافتتاحية تبارك في موضعين: ﴿تَبَارَكَ الَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ وَلَقْ يَنَّلُ اللَّمْوَتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّذُ وَلَـدًا وَلَمْ يَكُن لَمُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلُ مَى مُ فَقَدَّرَمُ نَقْدِيرًا ﴿ ﴾.

وافتتاحيات التسبيح في سبع سور:

ا ـ بدأ بالمصدر في سورة الإسراء: ﴿ شَبْحَنَ الَّذِي اَسْرَىٰ بِمَبْدِهِ لَبَلًا مِنَ السَّمِيعُ الْسَيْمِةِ الْمُسْجِدِ الْحَكَرامِ إِلَى الْسَجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَكَرَّكَنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُم مِنْ اَلِيْنَا اللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْمَصِيرُ ﴿ وَالنَّيْنَا مُوسَى الْكِنْبَ ﴾.

٢ ـ ثم بعدها سورة الحديد، وبدأت بصيغة الماضي: ﴿ سَبَّعَ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْمَكِيمُ ﴿ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُحْيِ. وَيُبِيثُ وَهُوَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَالْفَاهِرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللهِ نهاية السادسة، في بيان صفات العظمة والجلال.

٥ ـ وبعد الصف سورة الجمعة: وافتتحت بصيغة المضارع ﴿ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِى الشَّمَوْتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ الْلَاكِ الْقُدُوسِ الْمَزيزِ الْمَكِيدِ ﴿ ﴾.

٦ - وكذلك سورة التغابن: ﴿ يُسَيِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ لَهُ ٱلْمُلْكُ
 وَلَهُ ٱلْحَنْدُ وَهُو عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ قَدِيرً ۞ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم . . . ﴾ الآية .

تلك افتتاحيات السور الأربع عشرة، بالثناء على الله بالحمد لله، وتبارك، وأنواع التسبيح: المصدر والماضي والمضارع والأمر.

وبتأمل افتتاحية كل سورة وما أعقبها من الآيات مباشرة، نجد ارتباطاً وثيقاً بين الافتتاحية وبين ما أعقبها، قد يكون في آية، وقد يكون في أكثر إلى ست آيات، وقد تكون السورة كلها، وهذا من أعظم أسرار كتاب الله تعالى، ولنأخذ فاتحة الكتاب: ﴿الْحَكْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ فالارتباط واضح،

حمد مع موجبه، وهو كنه رب العالمين الموحد والمدبر لهذه العوالم ﴿ الرَّهَٰزِ لَهُ الْحَيْرِ لَهُ اللَّهُ وَحَيْم الآخرة، وهو يوم الدين، مع التنبيه على أن ربوبيته سبحانه ربوبية رحمة، فالحمد لله حقاً على رحمته للعالمين في الدنيا وعلى سعة رحمته للمؤمنين في الآخرة، وفي سورة الأنعام: ﴿ اَلْحَمَدُ بِلَّهِ الدنيا وعلى سعة رحمته للمؤمنين في الآخرة، وفي سورة الأنعام: ﴿ اَلْحَمَدُ بِلَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وخلق السماوات والأرض يعني بمن فيهما، فتساوي رب العالمين في الفاتحة، ثم جعل الظلمات والنور تنبيها على تعاقب الليل والنهار، فالليل لباس والنهار معاش، وكذلك الضلال والهداية، وكلها من الآلاء والإنعام، تستوجبُ حمدَ الله تعالى والثناء عليه.

ثم سورة الكهف ﴿ اَلْحَبْدُ بِلّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى عَبْدِهِ الْكِنْبَ وَلَمْ يَجْعَل لّمُ عِوجًا ۗ ۞ فيع ونعمة إنزال الكتاب قيّماً ؛ سالما من العوج، فيه هداية الإنسان ومنهج سعادته، لا خطأ معه ولا ضلال، ولا اختلاف في تعاليمه ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ عَبْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اَخْئِلَافًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ٨٢]. وهذه النعمة أجل من نعمة الإيجاد من العدم، لأنه لولاه لكان العدم أولى.

وبعدها، سبأ ﴿ اَلْحَمْدُ لِلّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ السّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السّماوات وما في الأرض الآخِرَةُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخِيرُ ﴿ ﴾. فالذي له ما في السماوات وما في الأرض هو الذي خلق السّموات والأرض، كما في سورة الأنعام، وفيها النص على أن الحمد في الآخرة بسعة رحمته وإكرام عباده الصالحين، وسيحمدونه هناك بقولهم: ﴿ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي صَدَقَنَا وَعْدَمُ وَأَوْرَثِنَا الْأَرْضَ نَتَبُوا فِي الْجَنّةِ مِن الْجَنّةِ مِن الْجَنّة فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَلْمِلِينَ ﴿ وَالرّم : ١٤٤].

ثم تأتي سورة فاطر ﴿ لَفَمْدُ يِلَهِ فَاطِرِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ وفاطرهما كخالقهما سواء، كما في سبأ والأنعام تماماً، وبعد حديث الملائكة وتعدد أجنحتها قال: ﴿ مَا يَفْتَحِ اللّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَلَا مُسْكِ لَهَا ﴾ تأكيداً أن الرحمة كلها واللطف والعافية والرزق والهداية منه سبحانه وحده، فله الحمد وحده.

٣ _ آيات الهداية وافتتاحيات السور «تبارك الذي»:

تقدم بيان أقسام الافتتاحيات العشرة والحديث على افتتاحيات ﴿ٱلْكُمْدُ لِلَّهِ﴾ في سور أربع: الفاتحة، والأنعام، والكهف، وفاطر. يليها ويتبعها من افتتاحيات الثناء، الافتتاحيات بتبارك، والافتتاح بالتسبيح:

أما الافتتاح بتبارك ففي سورتين: الفرقان، والملك. وفي سورة الفرقان ﴿ اللَّذِى اللَّهِ مُلْكُ السَّمَكُوتِ ﴿ تَبَارَكَ اللَّهِ مُلْكُ السَّمَكُوتِ وَلَكَ اللَّهِ مُلْكُ السَّمَكُوتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِ وَلَكَ وَلَمْ يَكُن لَكُم شَرِيكٌ فِي الْمُلِّكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرُهُ نَقْدِيرًا وَاللَّهُ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرُهُ نَقْدِيرًا فِي وَاللَّهُ وَخَلَقَ كُلّ شَيْءٍ وَلَمَ يُستعمل لغير الله سبحانه، وتبارك: كثرت بركاته واتسعت عطاءاته، قال الطرماح:

تباركت لا معط لشيء منعته وليسَ لما أعطيت يا ربِّ مانعُ وهي من عبارات الثناء على الله كالحمد، وقد جاءت افتتاحية الكهف بالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً قيماً، فموجب الحمد فيها إنزال الكتاب على عبده، وسلامة الكتاب المنزل من العوج، وجعله ويماً، وهنا في سورة الفرقان: ﴿بَارَكَ اللَّهِى نَزَلَ الْفُرُقَانَ عَلَى عَبْدِه والفرقان هو المعني من القرآن، يفرق الله به بين الحق والباطل، وبين الضلال والهدى، وبين الحلال والحرام، إلى غير ذلك. وهناك في الكهف ﴿ يُسُيِّر بَأْسًا شَدِيدًا مِن المُدَنَةُ وَيُبَشِّر المُؤمِنِين وهنا في الفرقان قال: ﴿ لِيكُونَ لِلْمَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾. فقد يقول المؤرق واحد الله والله الكتاب وتنزيل الفرقان، والمضمون واحد نذيراً وبشيراً، ولكن جاءت افتتاحية الكهف بالحمد، وافتتاحية الفرقان بتبارك، وفيها انزل، وفيها الكتاب، بينما في الكهف قال: ﴿ اللّذِي نَزَلَ النّرَقَانَ ﴾ ونزل تُشعر بتكرار التنزيل الكتاب، بينما في الفرقان قال: ﴿ الّذِي نَزَلَ الْفَرَقَانَ ﴾ ونزل تُشعر بتكرار التنزيل الكتاب، بينما في الفرقان قال: ﴿ الّذِي نَزَلَ الْفَرَقَانَ ﴾ ونزل تُشعر بتكرار التنزيل أكثر من أنزل، لأن أنزل قد تصدق بالمرة الواحدة، كما في قوله تعالى: ﴿ إِنّا المُرْدَانُ فِي لَيُلّةِ النّائِينِ ﴿ إِنّا المَرْدَانُ المُرْدَانُ فَي النَائِينِ ﴿ إِنّا الْمُرَانُ فَي لَيْلَةِ النّائِينِ اللّه إِنْ الْمَرَانُ النّائِينِ ﴿ إِنّا الْمُرْدَانُ اللّه الْمُرَانُ اللّه ولَيْدَانُ النّائِينِ اللّه إِنْ النّالِ الذالة على الكثرة، وتقدير الإنزال مغايرة لأنزل.

ثم تسمية القرآن في الكهف بالكتاب، مطلقةً عن أي وصف، أما في سورة الفرقان، فقال: ﴿ نَزَّلُ ٱلْفُرَقَانَ ﴾ ولم يقل الفارق، بل هو فرقان، وأطلق عن موضوع هذا الذي هو فرقان فيه، ليعمَّ: بين الحق والباطل، وبين الحلال والحرام، وبين الشرك والتوحيد، وبين الضلال والهدى، وبين الظلمات والنور، وبين ما لله على خلقه، وما للخلق عند الله، ولهذه المجالات المتعددة مع تعدد الإنزال، ناسبَ تبارك، أضف إلى ذلك ما عطف عليه في

آخر الآية الثانية من قوله: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرُهُ نَقْدِيرً﴾ فالتكثير في ﴿وَخَلَقَ كُلُّ شَيِّعٍ ﴾ لا يحده حد، وكونه مقدراً تقديراً، تلك بركات مستقلة، فقدَّره من حيث الخلق، أي خلقاً مستوياً مقدراً، لا نقص في تركيبه ولا في خصائصه، ولا في شكله، ولا في فوائده، متناسقاً في صورته، منسجماً مع ما خلقه إليه؛ كما تقدم في قوله تعالى: ﴿ الَّذِي آعُطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَامُ ثُمَّ هَدَىٰ ﴾ [طه: ٥٠]. وقدَّره أيضاً كُمّاً بما يفي حاجة العالم إليه، فقدَّر من الأرزاق ما يكفي الكائنات الحية، وأنزل من السماء ماءً بقدر، لا غرق وإهلاك وتدمير، ولا قِلَّة وظمأ وتقتير. وقدَّر من الآجال والأعمال، وقدَّر في الأفلاك مسيرَها ومنهجَ مصلحتها، لا هذا يتقدم ولا ذاك يتأخر، ﴿لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا ۚ أَن تُدُّرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِّ ﴾ [يس: ٤٠]. قدَّرَ الحرَّ والبردَ، والصيفَ والشتاء، بما يُصلح العوالمَ الأرضية من نبات وحيوان، قدَّر الحمل والوضع، وقدَّر الذكر والأنثى، وقدَّرَ الثمار والحَصاد، قدر كل شيء في هذا الوجود، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ مِقْدَرٍ ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ مِقْدَرٍ ﴾ فناسب الافتتاح هنا بتبارك، وناسب الافتتاح هناك بالحمد، ولو تتبعنا السورة الكريمة، لوجدنا فيها تعدد النعم العظيمة، وتكرار لفظة: ﴿تَبَارَكُ ٱلَّذِي﴾ مع تعدد نعم متجددة، حكما في الآية العاشرة رداً على مقترحات المشركين: ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَنذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُمُ ٱلطَّعَامَ وَيَنْشِي فِ ٱلْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ . . . ﴾ الآية ﴿أَوْ يُلْقَنَ إِلَيْهِ كُنُّ . . . ﴾ الآية فقال تعالى رداً عليهم، مستهلاً بالتبريك: ﴿ بَبَارَكَ ٱلَّذِي إِن شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَلِكَ جَنَّنتِ تَجَرِى مِن تَعَيِّهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا ١٠٠ [الفرقان: ١٠]. وفي الآية الحادية والستين من السورة تعداد النعم العظيمة مفتتحة بالتبريك: ﴿ نَبَارَكَ ٱلَّذِى جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجًا وَقَـكُزًا تُمْنِيرًا ۞﴾. وفـــــي نهاية السورة عطاءات عاجلة في نهاية وصف عباد الرحمن، قال: ﴿وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَجِنَا ۖ وَذُرِّيَّلَئِنَا قُـنَّةَ أَعْيُنِ وَأَجْعَكُنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا اللهُ أَوْلَتِهِكَ يُجْزَوْكَ ٱلْفُرْفَةَ بِمَا صَكَبُواْ وَيُكَفَّوْكَ فِيهِكَا غَِينَةً وَسَلَمًا خَيَلِدِينَ فِيهَا حَسُنَتَ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿ ﴾.

فما أكثرها من النعم، وأجله من إنعام، من بركاتِ ربِّ العالمين، مما يُوضح قوة الارتباط بتبارك الذي نَزَّلَ.

والموضع الثاني سورة الملك: ﴿ بَنَرَكُ الَّذِى بِيدِهِ اَلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ قَدِيرً والمتأمل هذه السورة يجد تعدد البركات فيها، وعظيم الآيات الدالة على قدرته سبحانه، وقد سميت: «المنجية» تنجي صاحبها من عذاب القبر، وكل ما فيها يُنبئ عن افتتاحيتها ﴿ بَنَرَكَ الَّذِى بِيدِهِ المُلْكُ ﴾ فالذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، يعطي العباد من ملكه وبقدرته كل ما فيه صلاحهم وسعادتهم، ومن أوائل إنعامه على عباده ما جاء في خلق سبع سموات طباقاً، ما فيهن من تفاوت، ولا تفطر ولا تشقق، مهما أمعنت النظر وأرجعت الطرف.

وكذلك ما جعل فيها من النجوم زينة للناظرين، يستأنسون بها ليلاً وعلامات وبها هم يهتدون. وجعلها شهباً رجوماً للشياطين، حفظاً للإنسان في نفسه وفي دينه، فلا تسترق السمع وتزوِّر معه الأكاذيب.

ومن ذلك ما ذلل من الأرض؛ ليمشي العباد في مناكبها، ويأكلوا من رزقه، مما أنبت لهم من نبات، وأوجد لهم من ثمار، وأوجد لهم من الأنعام، وكل ما فيه تيسير لمعاشهم، ومنحهم النصر من عنده على من يُعاديهم، وهداهم إلى الصراط السويِّ، وجنبهم المشي منكبِّين على وجُوههم حيرة وضلالاً، وذكَّرهم سبحانه بأعظم النعم عليهم ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمُ وَجَمَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَشَرَ وَجَمَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَشْرَ وَجَمَلَ لَكُمُ السَّهُ وَالْأَفْدَةَ وَالْأَفْدَةَ محط طريق الاتعاظ بآيات الله، والبصر طريق الاعتبار بقدرة الله، والأفئدة محط الإدراك والفهم والعلم عن الله، ومن ثم السلوك السويّ وتصريف هذه النعم في طاعة الله، فتبارك من هذا عطاؤه، والذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.

ثم يذكرهم بالمبدأ وبالمعاد ﴿ قُلْ هُوَ الَّذِى ذَرَّاكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أي لما تقدم، ﴿ لِبَالُوكُمْ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ وإليه تحشرون، ليجزي كل بما عمل.

وختاماً إعلان الإيمان بالرحمن، الرحمن الذي هذا عطاؤه رحمةً بنا ﴿ قُلْ هُوَ الرَّمْنَ ثُلُ اللهِ عَلَى إِلَيْ هَ وَاتَّبِعنَا ما جاءنا به نبينا محمد ﷺ ﴿ وَعَلَيْهِ ﴾ سبحانه ﴿ تَوَكِّلْنَا ﴾ لا على غيره، ولأنه بيده الملك والقادر على كل شيء، فهو القوي الغني، نعم المولى ونعم النصير.

ويُذكِّر الله تعالى عبادَه بحاجتهم وافتقارهم إليه، وبقدرته وتصريفه الملك كما يشاء، فيخاطبهم في صميم حياتهم، وفي أمر ملموس لا ينكرونه: ﴿قُلْ أَرْمَيْتُمْ إِنْ أَمْبَحَ مَا وُكُرُ غَوْرا ﴾ أي غائراً من بطن الأرض ﴿فَن يَأْتِيكُم بِمَلَو مَعِينٍ ﴾ والجواب: لا أحد إلا الله.

فكم تعددت النعم في هذه السورة وتوالتِ البركات، وظهرت المناسبة بين موضوعها وافتتاحيتها ﴿ بَنَرُكَ الَّذِي بِيَدِهِ الثَّلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ۞﴾.

٤ ـ آيات الهداية وافتتاحيات السور بالتسبيح «المصدر والماضي والمضارع»:

التسبيح قسم من الثناء، والتنزيه اختص به المولى سبحانه، وافتتحت به سبع سور هي الإسراء، والحديد، والحشر، والصف، والجمعة، والتغابن، والأعلى.

وقد استغرقت تلك الافتتاحيات تصريف ههذه المادة: المصدر، كما في الإسراء: ﴿ سُبّحَنَ اللّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيَلا ﴾. والماضي كما في الحديد: ﴿ سَبّعَ لِلّهِ مَا فِي الْعَرْبِ وَهُو الْعَرْبِ لَلْكِيمُ ﴿ وَكَذَلَكُ الحشر: ﴿ سَبّعَ لِلّهِ مَا فِي السّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُو الْعَرْبِ لَلْكِيمُ ﴿ فَ وَكَذَلْكُ الحشر: قبلهما بالنص سواء. السّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُو الْعَرْبِ لَلْمَكِيمُ ﴿ فَهُ الْعَرْبِ لَلْمَكِيمُ اللّهُ وَالصف: قبلهما بالنص سواء. ثم المضارع كالجمعة، والتغابن: ﴿ يُسَبّحُ لِلّهِ مَا فِي السّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾. والأمر كالأعلى: ﴿ سَبِّج السّر رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴿ ﴾.

وجاء ترتيبها في المصحف كذلك، حسب هذا التصريف، فابتدأت بالمصدر، وهو أصل الاشتقاق الصرفي، ثم بالماضي، وهو أسبق في الوجود، ثم بالمضارع الذي للحال والاستقبال، ثم بالأمر الذي هو طلب وجود الفعل غير الموجود، ولا شك أن هذا وجه من وجوه الإعجاز القرآني، حيث استكملت تصاريف المادة، واستغرقت معاني التسبيح.

وحقيقة التسبيح في التنزيه والتقديس، وأصل المادة: سبح السين والباء والحاء، وتشترك مع السباحة في أصل المادة، والألف والنون في سبحان زائدتان، كما زيدتا في الغفران، ومادة سبح للنجاة من هلكة الغرق، فكذلك

المُسَبِّح لله ينجو من هلكة الشرك، ومن دنس التعطيل والنقص مما وصف الله به نفسه، وبالحمد المتقدم في الفاتحة والأنعام والكهف، وفاطر، يكون أثبت لله جميع المحامد، وأثنى عليه سبحانه مستغرقاً أنواع الثناء، ثم بالتسبيح ينفي عن الله تعالى كل نقص، منزهاً مولاه عن كل ما لا يليق بجلاله، في عن الله تعالى الجلال والكمال لرب العزة سبحانه، هذا على سبيل الإجماع في هداية الافتتاحية بالتسبيح.

وبشيء من التفصيل نجد الآتي: أولاً مجيء المصدر سبحان في افتتاحية الإسراء. ومسنداً إلى الله سبحانه، فهو الذي سبّح نفسه، وهذا أعلى مراتب التسبيح وأقصاها، وقد كانت بداية ومقدمة لأعظم حدث جاء في الدنيا فريداً من نوعه، لم يسبق له مثيل، ولم يحصل بعده نظير، وهو الإسراء والمعراج، ومن أساليب العرب أن نسبح عند استعظامنا لما نشاهد، إعظاماً وإكباراً وتعجباً، وأنشدوا قولَ الشاعر:

لله درُّ السغانيات، مجالساً لهنَّ، سميراً معهنَّ، وفجأة تألَّه وتركهن، فسبَّحنَ واسترجعنَ من تألَّه وتركهن، فسبَّحنَ واسترجعنَ إعظاماً وتعجباً، فقلن: سبحان الله! إنا لله وإنا إليه راجعون. وموضوع الإسراء فوق طاقة البشر، وأبعد من تصور العقول، حيث أسري برسول الله على من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عُرج به إلى السموات السبع، وإلى سدرة المنتهى، وإلى أن يخاطبه الله تعالى كفاحاً بدون واسطة الملك، ويُعطيه سورة الفاتحة، وخواتيمَ سورة البقرة، ويفرض له الصلوات الخمس، ويُشاهد من ملكوت السموات والأرض ما شاء الله، ويغشى السدرة ما يغشى، ويثبته الله عند رؤيتها، ﴿مَا زَاعَ الْبَعَرُ وَمَا كَانَ لَقَدُ وَلَا عَرْضُ مثل هذا كله على مستوى العقول ولغين في الله المسجدان، ويُسبِّح المولى على نفسه، كان فيه مساعدة لتلك العقول على تلقيه، والقدرة على تصوره بعون وتثبيت من الله ﴿مُبْحَنَ الَّذِي السَّرِي لِيَهَ بَدِهِ لَيَلًا مِنَ اللهِ مَنْ اللهُ ﴿مُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيَلًا مِنَ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ المَّرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيَلًا مِنَ اللهِ اللهِ المَّرَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله اللهُ الله

ومن أسرار هذه السورة أن تستمر في إيراد آيات الإعجاز، فتذكر خبر بني

إسرائيل وبختنصر، وتنزيه نفسه سبحانه أن تكون معه آلهة أخرى، وبيان تسبيح السَّموات السبع والأرض ومن فيهن ﴿وَإِن مِّن شَيْعٍ إِلَّا يُسَيِّحُ عِبَدِهِ بِهِ سبحانه، ولكننا لا نفقه تسبيحهم، وهو سبحانه لا يخفى عليه شيء من أمره، ثم يأتي خبر الروح؛ أنها من أمره سبحانه: ﴿قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَقِي وَمَا أُوتِيتُم مِن ٱلْمِلِهِ فَبِهِ اللهِ وَيُعلِلهُ ثَمْ تعجيز العالم كله أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ويُسبِّحه الرسولُ عَلَيْ فَي هذه السورة: ﴿قُلْ سُبْحَانَ رَبِي هَلَ كُنتُ إِلّا بَشَر رَسُولاً ﴾، ويسبحه الذين أوتوا العلم من قبل، ويخرون للأذقان سجداً، ويقولون: ﴿سُبْحَن رَبِناً إِن كَانَ وَقَدُ رَبّناً لَمَنْعُولاً ﴾.

ويأتي ختام هذه السورة الكريمة بالحمد والتنزيه، وبالأسماء الحسنى لله تعالى: ﴿قُلِ اَدْعُواْ اَللَّهُ أَوْ اَدْعُواْ الرَّحْمَنِّ أَيَّا مَا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاتُهُ الْمُسْتَىٰ والخاتمة فيها ﴿وَقُلِ الْمُمْكِ وَلَمْ يَكُونُ لَمْ مَرِيكُ فِي ٱلْمُلِكِ وَلَمْ يَكُن لَمُ وَلِئ مِن اللهُ اللهُ وَكَرْ تَكُونُ اللهُ الله المحمد لله، والله أكبر الله القرآن المعجز.

أما سورة الحديد والحشر، فنجد في الحديد موجب التسبيح والتقديس من جانبين:

أولاً: جانب ارتباطها بما قبلها وهي سورة الواقعة، فإن ختامها قوله تعالى؛ ﴿ إِنَّ هَلَا لَمُو حَقَّ الْقِينِ ﴿ فَ فَسَيِّح بِأَسِّي رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿ إِنَّ هَلَا لَمُو حَقَّ الْقِينِ ﴿ فَي الْمَيْنِ وَالْأَرْضِ وَالْمَرْتِ الْمَيْدِ لَلْكِيمُ ﴾ فجاءت افتتاحية المحديد مباشرة: ﴿ سَبَّحَ بِلَّهِ مَا فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَالْمَرْفِ فَي الْمَعْلِ وَالْمَ بِه كُلَّ حيان: فكان التسبيح المطلوب في آخر ما قبلها، قد وقع بالفعل، وقام به كل عوالم السموات والأرض.

الثاني: أن ما بعد الافتتاحية كله موجب لهذا التسبيح والتقديس، من قوله سبحانه وهو العزيز الحكيم: ﴿ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَٱلأَرْضُ ﴾ ملك تصريف وتصرف، يُحيي ويميت، وهذا هو الأمر الذي أذلَّ به الجبابرة وقهر به العباد: ﴿ فَلَوْلاَ إِذَا بَلَفَتِ ٱلْمُلْقُومُ ۚ هِ وَأَنتُم حِينَينِ نَظُرُونَ هِ وَيَعَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُم وَلَكِن لا لَهُ الْمُونَ فِي وَيَعَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُم وَلَكِن لا لا يُعَرِّرُونَ هِ وَلَا إِن كُنتُم عَيْر مَدِينِنَ هِ وَلَا الواقعة: بُومُونَ هِ وَلَا الواقعة: هو الأول: أي فليس قبله شيء، والآخر: أي فليس بعده شيء، والظاهر؛ أي فليس فوقه شيء، والباطن: أي فليس أي فليس بعده شيء، والظاهر؛ أي فليس فوقه شيء، والباطن: أي فليس

دونه شيء، وهو بكل شيء عليم. أي لا يخفي عليه شيء في ملكوته ولو مسشقال ذرة: ﴿ يَنْهُنَى إِنَهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوْتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللّهَ لَطِيفٌ خَيِرٌ ﴿ وَهَا وَفِي فَاطِر: ﴿ وَمَا مَعْمَرُ مِنْ أَنْفَى وَلَا نَضَعُ إِلّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعْمَرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِن عُمُوهِ إِلّا فِي مَعْمَلُ مِن أَنْفَى وَلَا نَضَعُ إِلّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعْمَرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلا يُنقَصُ مِن عُمُوهِ إِلّا فِي كُنْتٍ إِنَّ وَلَا تَضَعُ إِلّا بِعِلْمِهِ وَمَا تَغْرُبُ وَلَا تَضَعُ إِلّا بِعِلْمِهِ فَي اللّهِ يَبِيرُ ﴾ الآية. وفي فصلت: ﴿ إِلَيْهِ بُرَدُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَغْرُبُ وَلَا تَضَعُ إِلّا بِعِلْمِهِ فَي اللّهُ السَاعَةِ وَمَا تَغْرُبُ وَلَا تَضَعُ إِلّا بِعِلْمِهِ فَي اللّهُ السَاعَةِ وَمَا يَعْرُبُ وَلَا تَضَعُ إِلّا بِعِلْمِهِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَةٍ أَيَامٍ مُ أَلْكُونَ مَا يَعْرُبُ مِنَا وَمَا يَغْرُبُ مِنْهُ وَمَا يَعْرُبُ مِن السَّمَاقِ وَمَا يَعْرُبُ فِي اللّهُ وَمَا يَعْرُبُ عَلَى الْمَرْقِ وَالْمَوْقِ وَاللّهُ مِن السَّمَاقِ وَمَا يَعْرُبُ فِي اللّهُ مِنْفَى اللّهُ السَّمَونِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَغْرُبُ مِنْهُ وَمَا يَعْرُبُ فِي اللّهُ السَّمَونِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَعْرُبُ مِنْهُ وَمَا يَعْرُبُ فِي اللّهُ مِنْ وَمَا يَعْرُبُ مِن السَّمَاقِ وَمَا يَعْرُبُ فِي اللّهُ مِنْهُ وَمَا يَعْرُبُ فِي اللّهُ مِن السَّمَةِ وَمَا يَعْرُبُ فِي النَّهُ مِن كُلُونُ فِي النَّهُ السَّمَونِ وَالْأَرْضُ فِي اللّهُ وَاللّهُ السَّمَونُ فِي اللّهُ وَلَا الْمَونَ وَلُولِكُ السَّمَاقِ وَمَا يَعْرُبُ وَاللّهُ السَّمَاقِ وَمَا يَعْرُبُ وَاللّهُ السَّمِن وَلَولِكُ السَّمَاقِ وَاللّهُ السَّمُ وَلَا الْمُونَ السَّمُ اللّهُ مِن كُلُ كَائِن فِي هَذَا الكُون. وَمُعَمِّرُ أَنْ فَي هذَا الكُون.

٥ ـ تتمة الافتتاحيات بالتسبيح «بالأمر» ﴿سَيِّحِ اَسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ۞﴾:

جاءت بداية الافتتاحيات بالتسبيح بالمصدر: «سبحان» وجاءت من الله تعالى ﴿ سُبْحَنَ الَّذِى آسْرَىٰ بِعَبْدِهِ ﴾. يليها في الترتيب حسب نظم السور في المصحف صيغة الماضي في سورة الحديد والحشر والصف، ثم المضارع في الجمعة والتغابن، وكان آخر ذلك بصيغة الأمر في افتتاحية سورة الأعلى، ولكأن هذا النسق من هذا الترتيب يقول: الله سبحانه سبح نفسه، وجميع العوالم سبحته وتسبحه، حتى الجبال والدواب والملائكة والجن ﴿ وَإِن مِن شَيْءٍ اللّهِ سُبَحَةُ بِمُدِهِ ﴾ [الإسراء: ٤٤].

ثم يأتي الأمر: ﴿سَبِّحِ آسَمَ رَبِّكَ ٱلأَعْلَى ۞﴾. أي دم يا محمد، وكل من بلغه هذا الأمر، دوموا على تسبيح الله تعالى سراً وعلانية، وقد أخبرَ تعالى عن نبيّه

داود ﷺ، وما سخّر معه من الجبال، وحشر له من الطير، فقال: ﴿وَأَذَكُرُ عَبَّدَنَا كَانُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُۥ أَوَابُ ۚ ۚ إِنَّا سَخْرَنَا الْجِبَالَ مَعَمُ يُسَيِّعْنَ بِالْعَشِيّ وَالْإِشْرَافِ ۚ ۚ عَبَّدَنَا كَانُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُۥ أَوَابُ ۚ ﴿ إِنَّا سَخْرَنَا الْجِبَالَ مَعَمُ يُسَيِّعْنَ بِالْعَشِيّ وَالْإِشْرَافِ ﴾ [ص: ١٧ ـ ١٩]. والأمر بذكر داود هنا إنما هو للتأسي به ﷺ، لأن أول الآية: ﴿أَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبَّدَنَا دَاوُدَ﴾ [ص: ١٧]. فهو للتأسي والتعزي.

ولو تتبعنا موضوع هذه السورة، لوجدنا موجب هذا الأمر يقتضي الدوام عليه، ابتداء من وصفه سبحانه بقوله: ﴿سَيِّح اَسْمَ رَبِكَ الْأَعْلَ ۞﴾. الأعلى في عليه ذاته، والأعلى في جميع أفعاله، فكلها على ذاته، والأعلى في جميع أفعاله، فكلها على الكمال والجلال، يليها: ﴿الَّذِي خَلَقَ فَسَوَىٰ ۞﴾ مقتضى الخلق وحده، يستوجب دوام تسبيح الخالق، وكونه سوَّى هذا الخلق على الشكل السويِّ المبدع ﴿الَّذِي آَصَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴾ وخاصة الإنسان خلقه في أحسن تقويم ﴿وَالَّذِي قَدَر فَهَدَىٰ ۞﴾ قدَّر كل شيء خلقه بحكمة وعلم ﴿إنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَتُهُ ولا هذا التقدير في الخلق لفسدَ العالم وهلك الإنسان، تقدير خلق السَّمُوات والأرض، وتقدير سير الشمس والقمر، وتقدير مجيء الليل والنهار وتقدير إنزال المطر، فلو زادَ أغرق ودمَّر، ولو نقصَ أظمأ وأهلك.

تقديرُ أرزاق العباد وآجالهم، ثم هدى كلَّ شيءٍ إلى ما قُدِّر له في سيره وعمله، كما قال تعالى: ﴿ رَبُّنَا الَّذِى آَعَطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ يليها ﴿ وَالَّذِى اَعْرَبُوا الْإِنسانِ الْمَعْرِبِ وَمِرتبطة به حياة الإنسان ومعيشته ﴿ فَلَنَظُرِ الْإِنسَنُ إِلَى طَامِهِ ﴿ وَالَّهُ صَبَّا الْمَاهِ مِنْ الْمَالِي وَمَعَنَا الْأَرْضَ شَقًا وَمَعَنَا فَلَا اللهُ عَبًا ﴿ وَمَنَا وَقَفَهُ وَاللّا فَي وَمَنَا فِي وَمِنَا وَقَفَهُ ﴿ وَهَنَا وَقَفَهُ وَاللّا فَي وَمَدَا إِلَى اللهُ وَلَا يَعْرَبُونَ وَفَعَلَا المتاع مستمر ومتجدد، ولا يقدر عليه إلا الله: ﴿ أَوْرَهَنِهُمُ مَا تَحْرُنُونَ ﴿ وَاللّا لِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمَنْ فَي اللّهُ وَلَا اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وقد جاء في الصحيح أنه على الظهر، فسلّم من ركعتين، فسكت القوم هيبة أن يُراجعوا رسول الله على، وتلّطف ذو البدين، فقال، وفي أسلوب المتعلم المستفسر: أنسيت أم قصرتِ الصلاة يا رسول الله؟ فقال: «كلّ ذلك لم يكن» يعني لم أنسَ ولم تقصرُ. فقال: بل بعضُ ذلك قد كان. فقال على: «أصدق ذو البدين»؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فرجع على إلى القبلة فصلًى الركعتين الباقيتين، ثم سجد سجدتي السهو، ثم قال: «إني لا أنسَى ولكني أنسى لأسنّ».

وهنا يذكرُ علماء البيان والأصول لطيفةً لغوية، وهي تقدم النفي على

العموم، وتأخره عنه، يُسمونها سلب العموم أو عموم السلب، ففي الحديث لمّا قال ذو اليدين: أنسيتَ أم قصرتِ الصّلاة؟ كان سؤاله عن أحد أمرين، وجاء الجواب: «كل ذلك لم يكن» فهذا عموم السلب، أي أن كل ما سألت عنه من النسيان وقصر الصلاة لم يكن، وقد فهم ذلك ذو اليدين، فكان ردّه: بل بعض ذلك قد كان. فلو كان جوابه على: لم يكن كل ذلك بتقديم النفي، لكان سلب العموم، أي أنه لم يكن بعضه. فحينتذ يكون رد ذي اليدين بطلب تعيين ما قد كان، ولكنه فهم من جوابه على عموم السلب، وأن شيئاً مما سأل عنه لم يكن، فأجاب بوقوع البعض.

وعلماء المنطق يقولون: إن الكلية السالبة نقيضها جزئية موجبة، ويطبقون عليها قولَه تعالى في سورة الأنعام الآية ٩١: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُواْ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى بَشَرِ مِن شَيَّةً قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ الّذِي جَآءَ بِهِ مُوسَىٰ نُوزًا وَهُدُى مَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَى بَشَرِ مِن شَيْءً كَلَة سالبة، للنّاسِّ وبيان ذلك كالآتي: فقولهم: ﴿مَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَى بَشَرِ مِن شَيْءً كَلَة سالبة، تنفي أن يكون الله أنزل أي شيء على أي بشر، وكان نقيضها وإبطال ادعائهم جزئية سالبة ﴿قُلُ اللهِ أي سلهم ﴿مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ الّذِي جَآءَ بِهِ مُوسَى ﴾؟ فسيقولون: الله. فالكتاب شيء أنزله الله، وموسى بعض أفراد البشر، جاء بهذا الكتاب، إذاً، فإن الله قد أنزل كتباً على بعض أفراد البشر،

ونعودُ إلى سياق السورة الكريمة، فيقول تعالى: ﴿وَنُيسِّرُكَ لِلْبُسِّرَىٰ ۞﴾. وهذه نعمة كذلك متجددة، لأن حياة الإنسان ميدان يتجاول فيه اليسر مع العسر: ﴿ وَإِنَّ مَعَ ٱلْمُسْرِ يُسْرًا ۞﴾ وهي نعمة للأمة كذلك، ﴿ وَلِيدُ بِكُمُ ٱلمُسْرَ ﴾ ﴿ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِكْرِ ﴾.

وختام السورة الكريمة يرسم سبيلَ الفلاح: ﴿ فَدَ أَفَلَحَ مَن تَزَكَّى ۞ وَدُكُرُ اَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ۞ ﴾ ولا شك أن تزكية الإنسان محض نعمة من الله تعالى: ﴿ وَلَوْلَا فَضَلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُم مَا زَكَى مِنكُم مِّن أَحَدٍ أَبْدًا وَلَكِنَ اللّهَ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَاللّهُ سَمِيعً عَلِيمٌ ﴾ وإن هذه التزكية في قوله تعالى: ﴿ وَذَكَر اَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ۞ ﴾ وهذا عود على بدء افتتاحية السورة: ﴿ سَبِّج اَسْمَ رَبِّكَ الْمُعَلَى ۞ ﴾ وختمت بذكر اسم ربه ، وأداء الصلاة لله سبحانه ، فما أقواها مناسبة وأشدها ارتباطاً!

٦ ـ من افتتاحيات السور ومنهج الهداية «النداء»:

تقدم أن افتتاحيات سور القرآن محصورة في عشرة أقسام هي: الثناء، ويتضمن الحمد والتسبيح وتبارك، وتقدم الكلام على ذلك.

ومنها الافتتاح بالنداء: ومنه لعموم الناس؛ كسورة النساء: ﴿يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اَتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم مِن نَقْسِ وَمِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَلِسَآةً ﴾ وسورة الحج: ﴿يَتَأَيَّهُمَا النَّاسُ اَتَّقُواْ رَبَّكُمْ إِنَ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴾.

ومنه لخصوص المؤمنين: مثل سورة المائدة ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اللَّهِ عَامَنُوا الَّهُ وَرَسُولِيًّـ إِلْمُقُودُ ﴾. وسورة الحجرات: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِيًّـ وَلَسُولِيًّـ وَلَسُولِيًّ وَلَسُولِيًّا اللَّهُ اللَّ

وبتأمل هذين القسمين نجد نداء الناس أعم من نداء المؤمنين، فكذلك المنادى من أجله مع العام أعم ومع الخاص أخص، ففي سورة النساء: ﴿ اَتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم مِن نَقْسِ وَبِعِدَة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُما رِجَالًا كَثِيرًا وَنَسَآءً ﴾ فقد اشتمل كل فرد رجلاً كان أو امرأة، وكذلك سورة الحج: ﴿ اَتَقُواْ رَبَّكُم الله السَّمَل كل فرد رجلاً كان أو امرأة وكذلك سورة الحجي ﴿ يُوم تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ وَلَيْلَةُ السَّاعَةِ شَىء عَلَى النَّاسُ سُكَنري وَهِذا قطعاً في حق الجميع ﴿ يُوم تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ صَلَى النَّاسُ سُكَنري وَمَنْ عَمَل مُمْلَها وَرَى النَّاسُ سُكَنري وَمَا هُم بِسُكَنري . . . ﴾ [الحج: ٢]. بينما النداء لخصوص المؤمنين جاء لما هو من لوازم الإيمان، ومستلزمات الطاعة، والامتثال أو الوفاء بالعهد، وعدم وطاعة مين يدي الله ورسوله، من اختصاص المؤمنين الذين التزموا بطاعة الله وطاعة رسوله ﷺ.

وقد جاء عن ابن عباس في أنه قال: إذا سمعت الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا فارعها؛ إما خير تُؤمر به وإما شر تُنهى عنه. وتلك المناسبة بين نداء عموم الناس، وخصوص نداء المؤمنين، من أوجه الإعجاز في كتاب الله تعالى.

وكذلك في التحريم، كان السبب خاصاً به على، وله فيه نوع اشتراك، قيل: حرَّمَ على نفسه العسل، وقيل: الجارية. فجاء الوحي ﴿ يَتَأَيُّهَا النِّينُ ﴾ وهو تصوير لواقعة بعينها، ثم جاء الحل والتشريع عاماً له على في تلك الحادثة، ولعموم الأمة في قوله تعالى: ﴿ فَدْ فَرَضَ اللّهُ لَكُو ﴾. ولم يقل: قد فرض الله لك. ولكم، لعموم الأمة ﴿ يَحَلّهُ أَيْمَنِكُم في والم يقل: يمينك. ﴿ وَاللّهُ مَوْلَكُو فَهُو المَكِم عُلَا لَهُ عَلَى المحموم الأمة. والأصوليون يقولون: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

هذا الموضوع - كون الخطاب إلى النبي على - في عموم القرآن ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يختص به ولا يشمل أحداً معه، وهو في قوله تعالى: ﴿ وَاَمْأَةً وَيَتَايُهُا النّبِيُ إِنّا آَطْلَنا لَكَ أَزْوَجَكَ ﴾ وعدد أصنافهن إلى قوله تعالى: ﴿ وَأَمْأَةً مُوْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنّبِي إِنْ أَرَادَ النّبِي أَن يَسْتَنكِمَهَا خَالِمَةً لَكَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ ﴾. فهذا الصنف من النساء بهذه الصفة لا تصح لغيره على المومنين، وأحد ذلك قوله بعدها في نفس الآية: ﴿ وَقَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَرْوَجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَننُهُمْ ﴾ وعقب على ذلك كله بما يخصه على ذلك كله بما يخصه على المسلمين.

والقسم الثاني يأتي فيه الخطاب للنبي ﷺ، ويكون شاملاً بالتبع للأمة، ومن هذا القسم ما تقدم في سورتي الطلاق والتحريم، توجَّهُ النداء إليه ﷺ،

وكان ما بعد النداء بضمير الجمع إذا طلقتم النساء فطلقوهن ﴿وَأَحْسُواْ﴾. ﴿وَاتَنْتُواْ﴾. وكذلك ﴿وَلَحْسُواْ ﴾.

والقسم الثالث: يكون الخطاب فيه للنبي ﷺ، وليس هو داخلاً قطعاً ولا يشمله مضمونه، وهذا بإجماع المسلمين، ويصدقه الواقع الذي يسلم به الجميع، وذلك في قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَمُكَا أَقِ وَلَا نَهُرَهُمَا وَقُل لَّهُمَا فَوْلًا كَرِيمًا ﴿ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلا تَقُل لَمُّمَا ۚ أُقِي وَلَا نَنْهُرْهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذَّكِ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كُمَّا رَبِّيانِي صَغِيرًا ١٠٠٠ فالخطاب هنا بدايته إفراد الضمير للنبي ﷺ: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ﴾ بكاف الخطاب للمفرد، ثم جاء المقضى به مسنداً لضمير الجمع: ﴿ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ ثم رجع الخطاب إلى النبي ﷺ بكاف الخطاب للمفرد ﴿ إِمَّا يَبَلُغُنَّ عِندُكَ ﴾ وبعدها ﴿ فَلَا نَقُل لَّمُنَّا أَنِّ وَلَا نَتُهُرْهُمَا ﴾. ﴿ وَقُل لَّهُمَا ﴾. كلها بخطاب خاص له على الله على الهُمَا ﴾. ﴿ وَأَخْفِضْ لَهُمَا ﴾. ﴿ وَقُل زَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا﴾ وبعدها: ﴿ كُمَّا رَبِّيَانِي صَغِيرًا﴾. ومعلوم قطعاً عند كل عاقل أن النبيَّ ﷺ عند نزول هذا الخطاب لم يكن أحد أبويه موجوداً، فأبوه تُوفى وهو ﷺ لم يزل حملاً في بطن أمه، وأمه تُوفيت قبل سن بلوغه، وكان بدأ الوحي إليه بعد عام الأربعين، فقوله تعالى: ﴿إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا﴾. ليس أحد منهما موجوداً ﴿ فَلا تَقُل لَمُّ مَا أُنِّ وَلا نَهُرَهُمَا ﴾. يقول لمن أو ينهر من؟ ﴿ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ ﴾ يخفضه لمن؟ فقوله سبحانه هذا كله لرسول الله ﷺ وهو سبحانه يعلم أنه لا وجود لهما ولا لأحدهما عنده ﷺ، فإنما أراد الأمة في شخصية رسول الله ﷺ، اهتماماً بأمر الوالدين، وتأكيداً لحقوقهما، وهو المعلوم من الدين بالضرورة، حتى ولو كانا مشركين، كما في قــولــه تــعــالــى: ﴿ وَإِن جَنهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ. عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَّأُ وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنِّيَا مَعْرُوفَا ﴾. فأي إنسان أحق أن يتحمل عبء تلك الحقوق العظيمة إلا النبي ﷺ. ومن ناحية أخرى إذا كان ذلك في حق النبي ﷺ وهو أكرم الخلق على الله، وهو على خُلقِ عظيم، فكيف بعامة الناس وعموم الأمة؟! إنها هداية القرآن في منهج النداء.

٧ _ الافتتاح بالاستفهام:

جاء ذلك في ست سور: الإنسان، والنبأ، والغاشية، والانشراح، والفيل، والماعون. وإذا تأملناها كلها نجدها متحدة في منهجها، متناسقة في سياقها، إذ أن كل سورة بعد إيراد السؤال تكون في جملتها بياناً وتوضيحاً للمسؤول عنه، ولكأنها تمحضت للإجابة عن هذا السؤال، وهذا من الارتباط والصلة ما يُقرر إعجاز القرآن وهدايته، وبيان ذلك على سبيل الإجمال كالآتي:

أولاً: في سورة الإنسان: بدأت بالاستفهام بأم الأدوات وهي: «هل» فقال تعالى: ﴿ هَلْ أَنَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ والسؤال هنا تقريري، فالسامع يقرر: نعم أتى على الإنسان حينٌ من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً، ثم كان بعد أن لم يكن، وهنا ينطوي شيء عظيم يشمل أسئلة عديدة من هذا الحين من الدهر، وعن إيجاده بعد العدم، ومَنْ أوجدَه؟

ثم تمضى السورة في البيان والإجابة عن هذا كله ﴿إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْسَاحٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلَنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ ﴾ وهذا الإيجاد الأول وموجده أوجده الله سبحانه، وكان إيجاده من تلك النطفة المعلومة، وأنها أمشاج، باختلاطها بماء المرأة، ثم كان ذلك الخلق السوي سميعاً بصيراً، عاقلاً مدركاً، وبعد بلوغه رشده واستوائه أرسل له رسله يهدونه السبيل، ويبينون له سبل سعادته، ويوضحون له النجدين، فإما أن يشكر نعم الله، ويصرف سمعه وبصره إلى ما يرضي الله، وإما كفوراً يجحد نعمة الله تعالى عليه.

ثم مضت السورة الكريمة في بيان مآله في الآخرة، وما أعد الله للكافرين من سلاسل وأغلال وسعير، وما أعد للأبرار من ﴿كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا فَي عَنْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿ ﴾. وما كانوا عليه في الدنيا من أعمال: يوفون بالنذر، ويطعمون الطعام، ويخافون يوماً عبوساً، وما أعد لهم جزاءً لذلك من نعيم مقيم مخلّدين فيه.

ثانياً: سورة النبان ﴿ عُمَّ يَسَلَة لُونَ ﴿ عَن أَي شيء يتساءلون؟ والسؤال بأداة الاستفهام (ما) دخلت عليها أداة الجر (عن) فصار عن ما يتساءلون؟ فأدغمت ما في عن، وحذفت ألف (ما)، و(ما) يسأل بها عن الماهية، لبيان حقيقتها.

إذا كانت مجهولة، لخفائها على السائل، والمسئول عنه هنا، وهو النبأ العظيم. لما كان عظيماً فوق إدراكهم، جعل كأنه مجهول لم يستطع السائل إدراكه، وقد بين تعالى أن النبأ العظيم الذي يتساءلون عنه أنهم فيه مختلفون، وقد قيل: هو الرسول على إذ قالوا: ساحر. وقالوا: شاعر. وقيل: القرآن، فقالوا: ﴿ مَنْ مُؤْثُرُ ﴾ وقالوا: ﴿ أَسَطِيرُ ٱلْأَولِينَ ﴾. والصحيح أن النبأ العظيم هو نبأ البعث، وقد جاءت السورة كلها بإثبات أدلة البعث، الواردة كلها في كتاب الله، وهي أربعة، وعلى سبيل الإجمال هي: إحياء الموتى في الدنيا؛ كقتيل بني إسرائيل ﴿ فَقُلْنَا اَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْي الله الموتى أي كهذا الإحياء لهذا القتيل، يحيي الله الموتى يوم القيامة، وكطيور إبراهيم، وأصحاب الكهف، والعزير وحماره.

والثاني: إحياء الأرض بعد موتها: ﴿ وَمِنْ مَايَنِهِ اللَّهُ تَرَى ٱلأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَا الْمَاتَ الْمَآةِ الْمَثَرَّةُ وَرَبَتُ ﴾ إن الذي أحياها لمحيي الموتى، إنه على كل شيء قدير، وقوله: ﴿ وَنَزَلْنَا مِنَ السَّمَاةِ مَآةً مُّبَدَرًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّتِ وَحَبَّ الْمَهِيدِ شَيء قدير، وقوله: ﴿ وَنَزَلْنَا مِنَ السَّمَاةِ مَآةً مُّبَدَرًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّتِ وَحَبَّ الْمَهِيدِ فَي وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالَةُ ا

ثَّالَثُمَّ: خَلَقَ الإنسان: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِى خَلْقَتُمْ قَالَ مَن يُخِي الْعِظَامَ وَهِيَ وَمِي رَمِيتُ ۞ قُلْ بُعْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَلَ مَزَّقٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيثُمُ ۞﴾.

رابعها: خلق السَّموات والأرض، وخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ومعلوم أن القادر على الأكبر يكون أقدر على الأصغر.

وسورة النبأ كلها في إثبات تلك الأدلة الأربعة على سبيل الإجمال. أما إحياء الموتى في الدنيا ففي قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا نَوْمَكُو سُبَانًا ﴿ ﴾. لأن النوم ميتة صغرى وقال تعالى: ﴿اللّهُ يَتُوَفّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِى مَنَامِهِا فَيُعْمِيكُ اللّهِ مُسَمّى مَنَامِها اللّهِ مُنامِها اللّهِ مُنامِها اللّهِ مُنامِها اللّهِ مُنامِها اللّهِ اللهُ اللهُو

وإحياء الأرض بعد موتها في قوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَتِ مَآءُ ثَمَّاجًا ۞ لِنُمْخِجَ بِدِ حَبًا وَبَيَانًا ۞ وَجَنَّنتٍ ٱلْفَافًا ۞﴾.

وخلقُ الإنسان جاء في قوله تعالى: ﴿وَخَلَقَنْكُرُ أَزْوَجًا ۞﴾.

وخلقُ السَّماواتِ والأرض في قوله تعالى: ﴿ أَلَرَ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَدُا ۞ وَلَمْ الْأَرْضَ مِهَدُا ۞ وَلَمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْأَرْضَ مِهَدُا وَاللَّهِ اللَّهُ الْوَاللَّهُ اللَّهُ وَقد جاء بعد هذا كله: ﴿ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَنَا ۞ أي لهذا اليوم العظيم، ويتحقق النبأ الذي هم فيه مختلفون وعنه يتساءلون.

وْخُتَمْتُ السورة بقوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ الرَّوْحُ وَالْمَلَتَكِكَةُ صَفًا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَقَالَ صَوَابًا ۞ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقَّ ... ﴾. أي الذي يتساءلون عنه.

السورة الثالثة: الغاشية: ﴿ مَلْ أَتَنكَ حَدِيثُ ٱلْعَنشِيةِ ﴿ وَالغاشية لغة: الداهية الشديدة تغشى الناس، والمراد منها هنا هول يوم القيامة عموماً وقيل: النار. ومن الأول قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَنَعَثُ وَتَضَعُ حَكُلُ دَاتِ حَمَّلٍ خَمْلَهَا وَرَّى النَّاسَ سُكَنرَىٰ ومن الثاني قوله تعالى: ﴿ وَتَعْنَىٰ وَجُوهَهُمُ النَّارُ ﴾ وقوله: ﴿ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِ ﴾.

ثم تمضي السورة في بيان حقيقة وحالات ذلك اليوم: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَهِذٍ خَشِعَةً وَ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ۞ تَمَّلَى نَارًا حَامِيَةً ۞ تَمَّلَى نَارًا حَامِيةً ۞ تَمَّلَى بَارًا حَامِيةً ۞ تَمَّلَى بَارًا حَامِيةً ۞ وَسَلَك السحالات _ أعاذنا الله ون ضريع ۞ لا يُسْمِنُ وَلا يُمْنِي مِن جُوعٍ ۞ وسلك السحالات _ أعاذنا الله والمسلمين منها _ أشد ما يغشى الكفار ذلك اليوم، ثم من باب المقابلة بينت السورة حالة المؤمنين ﴿وُجُوهٌ يَوْمَهِذِ نَاعِمَةٌ ۞ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۞ فِي جَنَهُ عَالِكُو ۞ لَلْ تَسَمّعُ فِيهَا لَافِيهَ ۞ إلى آخر الوصف.

ثم خُتمت السورة بالعودة إلى الغاشية في أسلوب آخر: ﴿لَّشَتَ عَلَيْهِم يَمُمَيْطٍ إِنَّ إِلَّا مَن تَوَكَّى وَكَفَرَ ﴿ فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرَ ﴾. والعداب الأكبر عياداً بالله ما وللغاشية.

والسورة الرابعة: ﴿ أَلَا نَشَرَحُ لَكَ صَدَرَكَ ﴿ ﴾. سؤال عن شرح صدره ﷺ وكل ما جاء في السورة من أعظم النعم التي لا شك ينشرح لها صدره ﷺ، بل وصدر كل مسلم محبةً لرسول الله. ﴿ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزَرَكَ ﴿ اللَّهِ مَا أَنْفَعَنَ ظَهْرَكَ ﴾ وكان موجب وَرَفَقَنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ وكان موجب تلك النعم العظيمة القيام بشكرها، ﴿ وَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنصَبُ ﴾ وإِلَى رَبِّكَ فَأَرْغَب ﴾ .

والسورة الخامسة: ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَبِ ٱلْفِيلِ ﴿ ﴾. وقصته معلومة حين أتى به ملك الحبشة أبرهة ليهدم الكعبة، فجاءت السورة مبينة

بالتفصيل قصته ﴿أَلَرْ بَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَغْلِيلٍ ﴿ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴿ ﴾. أي جساعات ﴿تَرْمِيهِم بِحِجَارَةِ مِن سِجِيلٍ ﴿ ﴾ من السار ﴿ فَعَلَهُمْ كَمَصْفِ مَأْكُولٍ ﴾. فلم تُبقِ لهم أثراً، ولم يُبقِ من خبرهم خبراً.

والسورة السادسة : ﴿أَرْءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ۚ فَذَلِكَ ٱلَّذِى يَدُعُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالِمُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَل

ثم أشارت إلى موجب ذلك عنده بقوله تعالى: ﴿ فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ ﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَاّ يُونَ ﴿ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾ هُمْ عَن صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَاّ يُونَ ﴾ فسهوهم عن صلاتهم ومراآتهم في أعمالهم ومنعهم معاونة إخوانهم جعلتهم في منزلة من يُكذّب بالدين، حتى ولو كانوا مؤمنين بالبعث، لكنهم بعدم عملهم بمقتضى إيمانهم به، وظواهر أحوالهم، نزلوا منزلة من لم يؤمن ومن يكذّب بالدين.

وهكذا تبين لنا بوضوح أن جميع السور المبدوءة باستفهام تكون السورة في مجموعها جواباً وبياناً لهذا المسؤول عنه، وهذا سر من أسرار القرآن، ووجه من وجوه الهداية.

٨ _ الافتتاح بالقَسَم:

من أهم الافتتاحيات لسور القرآن هذا النوع منها: الافتتاح بالقسم، والمتأمل بدقة وإمعان يجد الإعجاز والهداية إلى أقصى أمدهما، وقد يظهر الإعجاز ويتضح، وقد يخفى ويستتر، وبقدر ما يفتح الله تعالى على العبد بقدر ما يقفُ من هذا القسم على ما لا ينتهي عجبه، وقد أورد صاحبُ «البرهان في علوم القرآن» الإمام بدر الدين الزركشي مجموعة السور التي جاء افتتاحها بالقسم، بذكر أسمائها فقط، فقال: والصافات، والذاريات، والطور، والنجم، والمرسلات، والنازعات، والسماء ذات البروج، والسماء والطارق، والفجر، والشمس، والليل، والضحى، والتين، والعاديات.

ومبحث القَسَم عند العلماء يقولون فيه: لله أن يُقسِم بما شاءَ ولا يجوز

للعبد أن يُقسم إلا بالله. وهذا قول صحيح، لأن القَسَم بالمقسم به أياً كان فيه تعظيمه له، ولا يحقُّ للعبد أن يعظِّم غيرَ الله. أما من جانب الله فكلُّ ما أقسمَ الله به من المخلوقات فهو من صنع الله، ودالٌّ على عظمة خالقه. والله تعالى أقسمَ بنفسه، كما في قوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي السَّمَاةِ وَأَلْأَنْ وَمَا تُوعَدُونَ فَي فَوَرَبِ السَّمَاةِ وَأَلْأَنْ فِي السَّمَاةِ وَأَلْأَنْ اللهُ لَوَعَدُونَ اللهُ فَوَرَبِ السَّمَاةِ وَأَلْأَنْ اللهُ لَحَقُّ مِنْ لَمَ أَنْكُمْ نَطِقُونَ اللهُ .

والإعجاز في هذا النوع ليس فيما أقسم الله به من دلالات القدرة والعظمة: من السماء ذات البروج، أو بالنجم إذا هوى، أو بالشمس وبالضحى، فهي لا شك أنها آيات واضحات على بيان قدرة المولى رهان، ولكن السر في تلك المناسبة القوية، والربط المحكم بين نوعية القسم فيما أقسم الله تعالى به، وموضوع السياق الذي أقسم الله تعالى عليه، وليس الأمر مجرد مقسم به على مجرد مقسم عليه، بحيث لو استبدلنا مقسماً به في موضع بمقسم به في موضع الخر لضاع السر، واختفى الإعجاز، وهذا عام في جميع ما ورد في القرآن الكريم من مقسم به ومقسم عليه، وسنورد في هذا البحث نماذج فقط نبين بها لكريم من مقسم به ومقسم عليه، وسنورد في هذا البحث نماذج فقط نبين بها ليكون شاهداً على ما أشرنا إليه، إلى أن يُيسِّر الله تعالى كتابة مستقلة على جميع فواتح السور وجميع القسم في القرآن:

النموذج الأول: القسم بالنجم جاء في مواطنَ ثلاثة:

الله المؤلفة المؤلفة الله المؤلفة الله المؤلفة المؤلف

وبيان ذلك أولاً في النجم إذا هوى، المقسم عليه: ﴿مَا مَثَلَ صَاحِبُكُمُ وَمَا غَوَىٰ ﴾ وَمَا يَطِقُ عَنِ الْمَوَىٰ ﴾ إِنّ هُوَ إِلَّا وَمَّى يُوحَىٰ ﴾ عَلَمْهُ شَدِيدُ اَلْقُوَىٰ ﴾ ذُو

مِرَّوَ فَاسْتَوَىٰ ۚ فَوُ بِالْأُفِي الْأَعْلَىٰ ﴿ وَبِتأَمِلَ حَالَة النجم المقسم به هنا وهي مسيرة النجوم وانتظامها في مطلعها، ومسيرها، وهويها، نجد صنعاً محكماً، ونجد ارتباطهم بهذه الحالة في معاشهم، وفي أسفارهم وإقامتهم، يهتدون بها في ظلمات الليل وفلوات الصحراء، يعرفون بها الاتجاهات، ويقدِّرون بها الأوقات، حتى الفصول في السنة صيفاً وشتاء وهي لم تُخلفهم أبداً، وما ضلَّ سارِ اهتدى بنجم ولا أخطأ حساب أتى على مطلع نجم في معرفة الأيام والسنين. فلكأنه سبحانه يقول لهم: ﴿ وَالنَّجْرِ إِذَا هَوَىٰ ﴿ وَمَا تَعرفون من صدقه وثبوته وهدايته إياكم، وعدم ضلالكم به، فلمحمد صاحبكم على حق ما ضلَّ وما غوى، وهو نجم الهداية، يهديكم سبل السعادة ﴿ وَمَا يَطِقُ عَنِ الْمُوَىٰ ﴾ يوحيه الأهواء ولا الرياح ﴿ وَمَا يَطِقُ عَنِ الْمُونَى ﴾ يوحيه إلى الشهراء في مسيره وهويه لا تؤثر فيه إليه الله سبحانه، كما يسير الكواكب السيارة بحكمة وعلم، شديد القوى ﴿ ذُو الله الله سبحانه، كما يسير الكواكب السيارة بحكمة وعلم، شديد القوى ﴿ ذُو يَا يَرْبُطُ كُلُ مَن الوحي ونظام النجوم بالأمر العلوي ربطاً حسياً، كما هو ربط معنوى.

وبتأمل الموضع الثاني: ﴿ فَ فَكَ أُفْسِمُ بِمَوَقِع النَّبُومِ ۞ وَإِنّهُ لَفَسَمُ لَوَ اللّهُ وَمَا يَعْلَمُونَ عَظِيمُ ۞ إِنّهُ لَقَرْءَانُ كَرِيمٌ ۞ في كِننبٍ مَكْنُونِ ۞ لَا يمَسُهُ إِلّا المطهرون. المُطَهّرُونَ ۞ تَنزيلُ مِن رَبّ الْعَلَمِينَ ۞ فنجد المقسم به النجم من حيث مواقعه، والمقسم عليه القرآن الكريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فمواقع النجوم في السماء أبعد ما تكون من اللمس أو الوصول إلى تغيير أو تبديلها، فهي أقصى ما تكون من الحفظ، والمقسم عليه وهو القرآن، كذلك قوله تعالى عن القرآن ﴿إِنّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ۞ في كِننبٍ مَكْنُونِ ۞ والصحيح أنه اللوح المحفوظ، وكونه مكنون في لوح محفوظ يقتضي أنه لا يمسه كل من أراده، بل خاص بالمطهرين ﴿لَا يَمَسُهُ إِلّا المُطَهّرُونَ ۞ وهم الملائكة المقربون. وفي مجموع ذلك رد على المشركين زعمهم تلاعب الشياطين به، المقربون. وفي مجموع ذلك رد على المشركين زعمهم تلاعب الشياطين به، كما قال تعالى: ﴿وَمَا نَنَزَلْتَ بِهِ الشّيَطِينُ ۞ وَمَا يَنْبَغِي لَمُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ۞ كما قال تعالى: ﴿وَمَا نَنَزَلْتَ بِهِ الشّيَطِينُ ۞ وَمَا يَنْبَغِي لَمُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ۞ كما قال تعالى: ﴿وَمَا نَنَزَلْتَ بِهِ الشّيَطِينُ ۞ وَمَا يَنْبُغِي لَمُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ۞ كما قال تعالى: ﴿وَمَا نَنْزَلْتَ بِهِ الشّيَطِينُ ۞ وَمَا يَنْبُغِي لَمُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ۞ كما قال تعالى: في نحانت المناسبة بين المُقسم به مواقع النجوم، في بعدها عن الشعراء: ٢١١١]. فكانت المناسبة بين المُقسم به مواقع النجوم، في بعدها عن

الوصول إليها، وتمنعها عمن يُغاير في مواقعها، ونظام وتنسيق تلك المواقع، فكذلك المقسم عليه كون القرآن محفوظاً بكونه في كتاب مكنون ﴿لَّا يَمَسُهُ وَكَذَلَكُ المقسم عليه كون القرآن محفوظاً بكونه في كتاب مكنون ﴿لَّا يَمَسُهُ وَإِلَّا النَّمُطَهَ رُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَا اللَّا ال

الموقع الثالث: ﴿وَمَّا أَذَرَكَ مَا الطَّارِقُ ۞ النَّجُمُ الثَاقِبُ ۞ فالمقسم به كل من السماء والطارق، والطارق هو النجم لأنه يطرق الكون ليلاً، كالضيف يأتي فيطرق الباب وفسَّره تعالى بأنه النجم الثاقب، وهو النافذ، والصحيح أنه الذي يرمي الشياطين التي تحاول استراق السمع. فالنجمُ الثاقب يحرسُ السماء ممَنْ يصلها أو يدنو منها من شيطان يتسمع، وقد كانوا قبل البعثة يفعلون ذلك، كما قال تعالى عنهم: ﴿وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءُ فَوَجَدْنَهَا مُلِقَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ۞ وَأَنَّا نَقُمُدُ مِنْهَا مَقَنعِدَ لِلسَّمَعِ فَمَن يَستَيعِ ٱلآنَ يَعِد لَهُ شِهَابًا رَصَدًا ۞ [البون: ٨-كُنّا نقَعُدُ لِلسَّمَعِ فَمَن يَستَيعِ ٱلآنَ يَعِد لَهُ شِهَابًا رَصَدًا ۞ [البون: ٨-كأ نقمُدُ مِنْهَا مَعَنعِدَ الله بالمرصاد، كما شيطان يستمع، فإذا حاولوا شيئاً من ذلك، كان الشهابُ له بالمرصاد، كما شيطان يستمع، فإذا حاولوا شيئاً من ذلك، كان الشهابُ له بالمرصاد، كما قال تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ خَلِفَ الْمَعْلَمَةُ فَأَنْعَمُمُ شِهَابُ ثَاقِبٌ ۞ [الصافات: ١٠]. فالسماء محفوظة بالشهب ﴿وَزَيَنَّا السَّمَاءُ الثَّنْيَا بِمَصَدِيحَ وَحِفْظاً﴾. فكذلك المقسم عليه ﴿إِن كُلُّ نَقُول لَمَا عَلَيْهَا حَلِقا اللهِ الله الله الله المَعْمِ عليه ﴿إِن كُلُّ نَقُول لَمَا عَلَيْهَا حَلَيْهَا أَنْهَا لَهُ اللهُ الله الله المقسم عليه ﴿إِن كُلُّ نَقُول لَمَا عَلَيْهَا حَلَقَا كُولُكُ اللهُ الله عليه ﴿إِن كُلُ نَقُول لَمَا عَلَيْهَا حَلَيْها كُلُولُ الْمَالَةُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ وَلِنْ كُلُّ نَقُول لَمَا عَلَيْهَا حَلَيْهَا كُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَهُ اللهُ الْعَلَا الْمُلُولُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ

وبتأمل تلك المواطن الثلاثة نجد قوة الربط بين المقسم به والمقسم عليه، بحيث لو غايرنا بينها، وجئنا بمقسم به مكان مقسم به آخر، لما كانت المناسبة ولا ظهر الإعجاز.

ثم إننا بمجموع تلك المواطن الثلاثة من قسم ومقسم عليه، نجدها كلها مجتمعة التحقق مع القرآن الكريم، فمواقع النجوم ثابتة، كذلك مواقع الآيات من كتاب الله ثابتة محفوظة بحفظ الله، والنجوم في هويها ومسيرها الدالة على الجهات والحساب، والهادية للسارين، كذلك هداية الكتاب الكريم ﴿إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحَى يُوحَىٰ شَيْحَ والنجم الثاقب للشياطين عن استراق السمع لتغيير الحقائق، فكذلك آيات القرآن شهب على المبتدعين وعلى شياطين الإنس، وكل من حاول تعطيل كتاب الله.

٩ _ افتتاحيات الجمل الخبرية:

مثَّلَ لهذا النوع علماء القرآن بسورة ﴿قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَقَدْ سَمِعَ ﴾ ﴿قَدْ سَمِعَ ﴾ ﴿ وَقَدْ سَمِعَ ﴾ ﴿ وَقَدْ سَمِعَ ﴾ ﴿ وَقَدْ سَمِعَ ﴾ ﴿ وَقَدْ سَمِعَ أَنْ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله و ال

سورة النور: وبإمعان النظر في افتتاحية هذه السورة وموضوعها، نجدها تتميز بنوع من الإعجاز البياني في القرآن، وبمنهج هداية متكامل في بابه، وهي في مجموعها وحدة موضوعية مثالية، مثالية المنهاج، مثالية التوجيه.

جاءت افتتاحيتها بقوله تعالى: ﴿ شُورَةُ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَلَتِ بَيْنَتِ لَعَلَّمُ الْكُرُونَ ﴿ وهذه الافتتاحية تستوقف القارئ وتشده إليها، وتستجمع شعوره نحوها، وتثير انتباهه، فيتساءل: إن جميع السور يصدق عليها ذلك، فكلها أنزلها الله وكلها فرضها الله، وكلها فيها آيات بينات، وعدد سور القرآن مئة وأربع عشرة سورة، ولم تُفتتح أية سورة منه بمثل ذلك، فلماذا خُصَّت هذه السورة «سورة النور» بذلك؟ وسيجد السائل الجوابَ من نفسه بملء حسه وشعوره. لا بد من زيادة أهمية، أو من وفرة آياتها وتوجيهاتها.

وإذا لاحظنا قراءة «فرضناها» بتشديد الراء: «فرّضناها» أي أو دعناها العديد من الفرائض، لكانت هذه القراءة في هذا السياق تجعل القارئ يقول: وما تلك الفرائض التي اختصت بها هذه السورة؟ والتي تُنبئ عنها افتتاحيتها؟ فيأتي الموضوع الأول والأساس: ﴿اَلزَانِيةُ وَالزَانِ فَأَجْلِدُوا كُلُّ وَعِلِ مِنْهُما مِأْنَةَ جَلَّةً وَلا تَأَخُذُكُم الموضوع الأول والأساس: ﴿الزَانِيةُ وَالزَانِ فَأَجْلِدُوا كُلُّ وَعِلِ مِنْهُما مِأْنَةَ جَلَّةً وَلا تَأَخُذُكُم بِيما رَأَفَةٌ فِي دِينِ اللّهِ ويربط ذلك بالإيمان: ﴿إِن كُمْمُ تُومِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَقِمِ الْاَخْرِ الْمَخْرِ اللّهِ مَن ذلك حقاً ﴿وَلِيشَهَدُ عَذَابُهُما وَيَشرك المجتمع في إقامة هذا الحد هو أن تلك طَآبُهُما المجتمع بن أَلْمُؤمِنِينَ والحق الذي للمجتمع في إقامة هذا الحد هو أن تلك الجريمة ليست قاصرة على الطرفين المباشرين فقط، ولكنها تتعدى إلى المجتمع بما فيها اعتداء على أحد، إقراره أولاً، وما عساه أن تكون من ثمرة تلك الخطيئة، يتنكر لها من غرسَها، ويَترك مسؤوليتها للمجتمع، إذاً فعلى المجتمع حماية نفسه، ويذيلها بقوله تعالى: ﴿لَمَلَكُمُ تَذَكَرُونَ الى بتدبر وتأمل ذلك وتفهم تلك الآيات البينات، وأن تلتزموا بما فرضناه في هذه السورة، ذلك وتفهم تلك الآيات البينات، وأن تلتزموا بما فرضناه في هذه السورة،

على ما تجدون فيها، فيظهر مجتمعكم. ويعقبه بتقبيح هذا الفعل، وعدم لباقته بالمؤمنين: ﴿الزَّانِ لَا يَنكِمُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِمُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِمُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلشَرْفِ.

ثم أتبع هذا الفرض الأول بتوابعه ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْمَنَاتِ﴾ بدون إثبات، وعقوبتهم، ومن فروع هذا النوع ما ينشأ عياذاً بالله بين الزوجين، حين تعدم البينة، ويطعن الزوج في عرضه، ويحرج بينَ القول الموجب لعقوبة القذف وبينَ السكوت على ما شاهدَ بعينه، فيخرجه من هذا المأزق بالملاعنة بينهما.

ومن ثم جاء أفظع نوع في قضايا الإفك، وتبرئة أم المؤمنين عائشة والمقرآن يُتلى إلى يوم القيامة، وتحذير أولئك الذين يُحبون أن تشيع الفاحشة في المجتمعات الإسلامية، وأنهم متبعو خطوات الشيطان. كل هذا في منهج تشريع العفة، وتطهير المجتمع من الرذيلة، وما يلحق بها، سواء بصفة عامة في جميع الأفراد، أو بصفة خاصة في داخل البيوت، ثم تأتي السورة إلى تصنيف الناس بالنسبة لهذه القضية الأخلاقية ﴿ المُؤِيثَنُ لِلْحَبِيثِينَ وَالْحَبِيثِينَ وَالْحَبِيثُونَ الْحَبِيثِينَ وَالْحَبِيثِينَ وَالْحَبِيثِينَ وَالْحَبِيثُونَ الْحَبِيثِينَ وَالْحَبِيثِينَ وَالْحَبِيثُونَ الْحَلْمَاتِ وَالْطَبِيثِينَ وَالْحَبِيثِينَ وَالْحَبِيثُونَ الْحَلْمَاتِ وَالْطَبِيثِينَ وَالْحَبِيثِينَ وَالْحَبِيثُونَ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ثم يُشِيَّعُ السياق في منهج العفة، والمحافظة والاحتياط، أي المنهج الوقائي، في السيرة الاستئذان على البيوت، والسلام على أهلها، ومن ثم الأمر بغض البصر وحفظ الفرج ﴿ قُل لِلمُؤْمِنِينَ يَنْفُنُوا مِن أَبْصَدِهِمْ وَيَحْفُظُوا فَرُوجَهُمْ ﴾ وراد في حقهن ومثلها ﴿ وَقُل لِلمُؤْمِنَاتِ يَنْفُضَنَ مِنْ أَبْصَدِهِنَ وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَّ ﴾ وزاد في حقهن النهي عن كل ما يلفت الأنظار إليهن ﴿ وَلا يُبَدِينَ نِينَتُهُنَّ إِلَّا لَمَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ وكل ما يتعلق بالحجاب والسير.

ثم أرشد إلى المبادرة بالنكاح أياماً وإماء، أغنياء وفقراء، وحنَّ الذين لا يجدون نكاحاً النيستعفوا، ثم أشار تعالى إلى ما يُساعد المستعفين باللجوء إلى الله وعبادة الله وما تُوحيه الآية الكريمة ﴿ إِنَّ لَلْمَكُونَ تَنَعَىٰ نَوَّه بشأن المساجد والتعلق بها، وما تُوحيه الآية الكريمة ﴿ إِنَّ لَلْمَكُونَ تَنَعَىٰ عَنِ الله وَالمَنْ والتنويه ببيوعت الله، وأنه يُسبح لله عن الفَحَشَاء وَالمَّنَا والمنال والتنويه ببيوعت الله، وأنه يُسبح لله فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله؛ دفعة قوية لعباد الله المؤمنين ليستعينوا بالصبر والصلاة، ويقابل هذا بمثل لأعمال الكفار

﴿ كُسَرَيهِ بِقِيعَةِ ﴾ وتستمر السورة الكريمة بإيراد عوالم كونية دالة على قدرته سبحانه، وفي أخريات السور الكريمة تعود إلى توابع العفة والفضيلة ومكارم الأخلاق وأسمى آيات الآداب، ابتداء من الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم وما ملكت أيمانهم، فيأمر سبحانه ﴿ لِيسْتَعْدِنُكُمُ النَّينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ وَالنِّينَ لَرَ يَبْلُغُوا الْمُلُمُ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ الْمِشْاءِ مَنْكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ الْمِشْاءِ مَنَاتُكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ الْمِشْاءِ مَنْكُ عُورَتِ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحُ بَعْدُهُنَّ طَوَّفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْدُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ بَعْدُهُمْ عَلَى اللهِ عَلَيْكُمْ الْأَيْدَ وَاللهِ عَلَيْكُمْ عَلَى اللهِ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلِيمُ مَنْكُمْ اللهُ عَلِيمُ مَنَاكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلِيمُ مَكِيمٌ ﴾ [النور: ٥٨].

فهذه آداب يؤخذ بها الخدم والأطفال حفاظاً على المحارم، وستراً للعورات، روهي في إطار نشر الفضيلة التي بدأت بها السورة.

ثم يلحق البالغين بمن قبلهم ﴿وَإِذَا بَكَغَ ٱلْأَمْلَنَكُ مِنكُمُ ٱلْحُكُمُ فَلِسَتَنَذِوُا كَمَا أَسْتَغَذَ اللَّهِ عَلِيمُ مَا يَنتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللَّهِ عَلَيْهِ حَكِيمٌ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَيَنتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللللَّهُ اللَّهُ الللَّلَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وفي نهاية المطاف بيان أحكام بيوت الأقارب، ومن تدعو الحاجة لدخولها، وأنه لا حرج في دخولها بعد الاستئذان المتقدم وتناول الطعام، لارتباط الجميع بصلة القرابة من الآباء والأمهات والأخوات والخالات والعملات، بل والأصدقاء ﴿ فِإِذَا رَمَهُلْتُم بُيُونًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيتَ مَنْ عِندِ اللهِ مُبْدَرَكَةً طَيِّبَةً كَنْ اللهِ مُبْدَرَكَةً طَيِّبَةً كَنْ اللهُ لَكُمُ ٱلْآيَنِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾.

فهذه جملة فروض محكمة تشكل منهج حياة فاضلة، تجملها الفضيلة وتجنبها الرذيلة، تندرج كلها تحت افتتاحية هذه السورة الكريمة، وتجعلها وحدة تشريع متكاملة، وأن هذه السورة لَجَوِيَّة بإفرادها بالدراسة التفصيلية، لبيان سمو التشريع الإسلامي فيما يختص بالعفة والحجاب وآداب البيوت المسلمة، ومسؤولية المجتمع في حماية نفسه.

١٠ - النموذج الثاني للافتتاحية بالجمل اللخبرية «سورة المجادلة»:
 ﴿ قَدْ سَيعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِنَ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ عَاوُرَكُمْ أَ إِنَّ اللَّهِ عَالَهُ مُنْ مَعْ عَاوُرَكُمْ أَ إِنَّ اللَّهِ عَالَهُ مُنْ اللَّهِ عَادُرُكُمْ أَ إِنَّ اللَّهِ عَالَهُ اللَّهِ عَادُرُكُمْ أَ إِنَّا اللَّهِ عَادُرُكُمْ أَ إِنَّا اللَّهِ عَالَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

اَللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ ﴾ . أجمعوا أنها نزلت في خولة بنت ثعلبة، وزوجَها أوس بن الصامت، جاءت تشتكي زوجها إلى رسول الله ﷺ قالت: أكلَ شبابي، ونثرتُ له بطني، حتى إذا كبر سني وانقطعَ ولدي ظاهرَ مني.

وفي رواية أنها كانت تصلي، وكانت حسنة الجسم، فنظرَ إليها ساجدة، فلما انصرفت طلبَها، فأبتُ، فغضبَ، فقال لها: أنتِ عليَّ كظهرِ أمي. وكان الإيلاء والظّهار من الطلاق في الجاهلية. فقال لها على «حرمتِ عليه» فقالت: ما ذكرَ طلاقاً، أشكو إلى الله فاقتي وحاجتي ووحشتي ووحدتي وفراق زوجي وابن عمي، وقد نقضت له بطني. فقال لها «حرمتِ عليه». فما زالتْ تُراجعه ويُراجعها حتى نزلت الآية. وفي ذلك تقولُ عائشة على بعضه، وهي تشتكي سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة، ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله على .

وجاء عن عمر ولله أنه مرّ بها والنّاس معه، فاستوقفته طويلاً ووعظته وذكرته بماضيه في الجاهلية وأوائله في الإسلام، ثم ذكرته نعمة الله تعالى عليه بالمخلافة، وأوصته بتقوى الله، وهو واقف يسمع كلامَها. فقيل له: يا أمير المؤمنين أتقف لهذه العجوز هذا الوقوف؟ فقال: والله لو حبستني من أول النهار إلى آخره لا زلت إلا للصلاة المكتوبة. أتدرون من هذه العجوز؟ هي خولة بنت ثعلبة، سمع الله قولها من فوق سبع سموات، أيسمع ربّ العالمين قولها ولا يسمعه عمر؟

فهذه القضية الأولى من قضايا هذه السورة الكريمة، وهي قضية سماع المولى شكوى امرأة بين يدي رسول الله على ومحاجتها إياه، وتحاورهما معا في أمر كان في الجاهلية، وهو ظهار الرجل من زوجه، بقوله: أنتِ علي كظهر أمي. يعني في حرمة الوطء. وقد قالت هذه المشتكية لرسول الله على أمر كان في الجاهلية، وجاء الإسلام فنسخ ما كان فيها، فلم تجد حلاً. فقالت: إلى الله أشكو لا إلى رسول الله. فنزل الجواب من الله حالاً: ﴿ اللَّذِينَ يُظُهُرُونَ مِنكُم مِن نِسَآبِهِم مَا هُنَ أُمَّهُنتِهِم لَا أَمَهُنتُهُم إلّا الّذِي وَلَدَنهُم وَإِن أَمَّهُنتُهُم الله وشرعت كفارة لَيْقُولُونَ مُنكَرًا مِن الله حولة إلى زوجها، وانتهت هذه القضية الأولى.

ثم جاءت قضية ثانية أعم من الأولى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الشَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُوثُ مِن نَجَوَىٰ ثَلَنَةٍ إِلَّا هُو رَابِعُهُمْ وَلَا خَسَةٍ إِلَّا هُو سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمُ يُنَتِئُهُم بِمَا عَلُوا يَوْمَ الْقِينَدُ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ يَكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ إِلَا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَ يُنَتِئُهُم بِمَا عَلُوا يَوْمَ الْقِينَدُ إِنَّ اللَّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ إِلَا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا مُقصورة عليها، محدودة في موضوعها مع زوجها، ولكن هذه في جميع نجوى العالم كله، فسمعه سبحانه محيط به كيفما كانوا، وأينما يكونون.

تأتي القضية الثالثة في آداب المناجاة، وما ينهى عنه فيها، وما ينبغي أن يكون موضوع مناجاتهم فيما بينهم، فيقول سبحانه: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ النَّجْوَىٰ ثُمُ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَيَتَنَجّوْنَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَا جَآءُوكَ كَنَّو بُونَ بِمَا لَهُ يُعَا لَهُ يُعِدَبُنَا اللّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُم جَهَنَّم عَلَوْنَ بِمَا لَوْلًا يُعَذِبُنَا اللّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُم جَهَنَّم بَصَلَوْنَا فَيْ اللّه وَيَقُولُونَ فِي النّهود والمنافقين، وفضحت ما يُخفونه بقوله تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ فِي آنَفُسِمِم لَوْلًا يُعَذِبُنَا ٱللّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُم جَهَنَّم يُصَلّونَا فَيْ اللّه عَلَيْهُ اللّه بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُم جَهَنَّم يَصَلّونَا فَيْسَمِ الْوَلًا يُعَذِّبُنَا ٱللّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُم جَهَنَّم بَصَلًا فَيْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [المجادلة: ٨].

وتأتي القضية الرابعة في بيان قسمي المناجاة: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَا تَنَجَيْتُمْ ﴾ أي بعد النهي ﴿فَلَا تَلَنَجُواْ بِٱلْإِنْدِ وَٱلْفُدُونِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ ﴾ أي كما يفعلُ اليهود والمنافقون: ﴿وَتَنَجُواْ بِٱلْدِرِ وَالنَّقُوكُ ۚ وَالْمَنَافِقُونَ ۚ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ [المجادلة: ٩].

وتأتي القضية الخامسة في تقبيح عمل المنافقين والمخالفين، وبيان أصل ذلك من الشيطان ﴿إِنَّمَا النَّبْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَيْنِ لِيَحْزُنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِصَآرَهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ المجادلة: ١٠].

وفي غضون ذلك يأتي أدب المجالس: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ الْمَسْحُوا فِ الْمَجَلِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهِ وَبَيْنَ تعالى موجبَ التكريم والتقدير بالتذييل عليه بقوله: ﴿ يَرْفَعِ اللّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْمِلْمَ دَرَجَنتِ ﴾ وفيه إشعار بموجب التقدير من الإيمان والعلم، لا بالمال والمنصب، وهذا وإن كان سبب النزول متعلقاً بمجلس النبي ﷺ وأصحابه معه، إلا أنه عام في كل مجالس المسلمين، وهو من أعلى مكارم الأخلاق، أن يُؤثر الإنسان غيرَه على نفسه، تكريماً وتقديراً، وبهذه المناسبة فإن بعض الأدباء كان يُوصي باجتناب الصدارة من المجلس، خشية أن يأتي من هو أحق به منه، فيضطر إلى القيام

منه لأجله، أو أن لا يراه الحضور أهلاً لذلك، وكانوا يقولون في ذلك، تمثلاً بقول الشاعر:

إذا دخلت على أناس فكنْ منهم بمنزلةِ الأقل فإن رفعوكَ كانَ الفضلُ منهم وإن تركوكَ قلْ هذا محلي وبعد أدب المجلس والتفسح فيه بعضهم لبعض في مجلس رسول الله ﷺ، جاء التوجيه في هذه القضية العظمى في حق النبي ﷺ: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا إِذَا نَنجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَى جَنُونكُرُ صَدَقَةً ذَاكِ خَيْرٌ لَكُورُ وَأَطْهَرُ فَإِن لَرَ جَعِدُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٤ ﴿ [الآية: ١٢]. قيل لما نُهوا سابقاً عن النجوى بالإثم ومعصية الرسولِ وأمروا أن يفسح بعضُهم لبعض، فقد أكثروا من النجوى مع رسول الله ﷺ، سواء كان ذلك من المسلمين أم من غيرهم، فشقّ كثرة ذلك على رسول الله ﷺ، فشُرعت الصدقة بين يدي مناجاته ﷺ لتكون المناجاة معه بقدر الحاجة، ولكنها كانت شاقَّة عليهم هم، وقيل لم يطبقها إلا عليٌّ ظلُّه. ثم نُسخت، فقال تعالى: ﴿ مَأْشَفَقْتُم أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجْوَيَكُمْ صَدَقَتْ فَإِذْ لَر تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَمَالُوا الزَّكُوةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ: ١٣] فكانت إقامة الصلاة وطاعة الله ورسوله بدلاً من الصدقة، وكان درساً لهم، ومن المجادلة في قضية الزوجية إلى المناجاة عامة وخاصة، في جانب الأمة وجانب الرسول ﷺ، إلى تولي أعداء الله، والحلف كذباً، واتخاذ إيمانهم جُنَّة، وكلها في خط سير الكلمة مناجاةً وإعلاناً، وستلحقهم تلك الحالة يوم يبعثهم الله جميعاً، ﴿ فَيَتْلِفُونَ لَهُ كُمَّا يَتْلِفُونَ لَكُمْ ۖ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٌ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ﴾. وهو أيضاً امتداد لحظ سير الكلمة صدقاً وكذباً. وتأتي خاتمة السورة بوضع الحد الفاصل بين الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر وبين غيرهم ﴿ وَلَوْ كَانُواْ ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ آخر الآية الكريمة، وهكذا وبكل وضوح يظهر لنا مدى وقوة ارتباط افتتاحية السورة بموضوعها، ويصدق ما قلناه من أن الافتتاحية للسورة بمثابة العنوان الذي تدور حوله السورة كلها، وهذا نوع من الإعجاز القرآني يؤكد هدايته وتوجيهه، ويُوجب العناية بدراسته وتأمله.

١١ ـ الافتتاحيات بالحروف المقطعة:

والحروف المقطعة هي من حروف الهجاء، جاءت في أوائل بعض السور مفردة غير مركبة، منها على حرف واحد، مثل (ص، ق، ن) ومنها على حرفين مثل: (طه، يس) ومنها على ثلاثة حروف مثل: (الم، الر) ومنها على أربعة مثل: (المص) ومنها على خمسة مثل: (كهيعص) وهذا نهاية عددها. وتُنطق بأسمائها، فيقال: صاد، قاف، نون، ويقال: ألف، لام، ميم، وقد افتتحت بها تسع وعشرون سورة. وهذا هو عدد مجموع حروف الهجاء: أ، ب، ت... إلى ي. ومجموعها بدون التكرار أربعة عشر حرفاً، أي ما يساوي نصف عدد حروف الهجاء، أما مع التكرار فعددها ثمانية وسبعون حرفاً، وقد افتتح الله بها سوراً مكية، وهي الأكثر، وسوراً مدنية، وهي قليلة.

وقد أخذت هذه الافتتاحيات من هذا النوع حيزاً كبيراً عند العلماء، سواء في التفسير أو اللغة، من حيث المدلول والمعنى، أو في الإعراب والبناء تبعاً لذلك كله.

وقد أفردت بتآليف مستقلة ضمن المؤلفات في علوم القرآن، من حيث المحكم والمتشابه، ومن حيث الدلالة على أوجه الإعجاز، بالإضافة إلى جميع كتب التفسير قديماً وحديثاً، فلا يخلو كتاب من تناول موضوعها، ويأخذ الخلف عن السلف، وفي الآونة الأخيرة تطور البحث فيها إلى منهج مادي، لم يكن السلف تعمَّقوا فيه، كما أنهم لم يُهملوه، وسنفرد هذا المنهج الحديث ببحث يُبيِّن ما له وما عليه، ولعل فيما سنورده إن شاء الله تصحيح مفاهيم أولئك الذين يُسارعون إلى كل جديد.

ويهمنا أولاً موقف السلف من هذه الافتتاحيات، وما علاقتها بالسور التي بدأت بها، ولا يسعنا في هذا العرض تتبع كل ما قيل ونقل عن أعلام المفسرين وأهل العلم بالعربية، مثل: الخليل، وسيبويه. ولكن نجمل القول بإيراد أصول مذاهب العلماء فيها، وما ترجَّح إليه جميع ما قيل فيها، وهي الاتي:

أولاً: إنها أسماء لتلك السور المبدوءة بها، كما هو المشهور في مثل سورة

طه، يس، ص، ق، ن، ومثلها سورة الفاتحة تُسمَّى سورة الحمد لله، والصافات، وعبس، والنازعات. وكلها سميت بأوائل ما جاء فيها. ولكن يرد عليه أن بقية السور لم تتحدد أسماؤها بما جاء في أوائلها، مثل سورة البقرة، آل عمران، النساء، وغيرها. ثم إن هذه الأحرف قد يشترك بعضها في افتتاحيات عدة سور، مثل (الم) فهي موجودة في ست سور: البقرة، آل عمران، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة. و(الر) موجودة في خمس سور: يونس، هود، يوسف، إبراهيم، الحجر، و(طسم) في سورتين: الشعراء، القصص. و(حم): في ست سور: غافر، فصلت، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف. فكيف تكون أسماء لما افتتحت به مع هذا الاشتراك ما بين سورتين وخمس وست سور؟!!

ثانياً: هي من باب التحدي الرمزي. أي أنهم لما قالوا: هو أساطير الأولين، وقالوا: إنه من كلام البشر، فتحداهم أن يأتوا بحديث مثله. ثم تنزَّل معهم إلى عشر سور مفتريات، إلى أن جاء التحديد بسورة واحدة من مثله، ولما لم يأتوا بشيء، وتحدَّاهم في هذا، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ وَلِما لَم يأتوا بشيء وتحدًّاهم في هذا، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ مَن دُونِ اللّهِ إِن فَي رَبِّ مِنَا نَزَلنا عَلَى عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورة مِن مِثْلِهِ، وَادْعُوا شُهكاتَكُم مِن دُونِ اللّهِ إِن كُنتُمْ صَدِوقِينَ شَي فَإِن لَمْ تَنْعُلُوا وَلَن تَفْعَلُوا وَلَن قَال الهم: على معهم واعوانهم وكل قواهم، أن يأتوا بسورة واحدة، ثم قال لهم: في تمكي أو المؤكد، وفعلاً لم يفعلوا كما أخبر عنهم سبحانه، ولازمَ هذا كله أن يكون مجيء هذه الحروف على تلك الصورة بمثابة من يتنزل معهم، مبكتاً لهم، ومظهراً حقيقة عجزهم، على على تلك الصورة بمثابة من يتنزل معهم، مبكتاً لهم، ومظهراً حقيقة عجزهم، على في تركيبة مادة غريبة عنكم، ولا جديدة فيقول: إن ما عجزتم عنه ليس في تركيبة مادة غريبة عنكم، ولا جديدة منيكم، بل هو مركب ومنظم من هذه الحروف التي تتكلمون بها، وتؤلفون منها أشعاركم، فالمادة الأساسية لنظمه موجودة لديكم، منها خطبكم، وتنظمون بها أشعاركم، فالمادة الأساسية لنظمه موجودة لديكم، ولو بسورة واحدة من مثله.

ويُستدل لهذا الوجه بأن جميع السور التي افتتحت بتلك الحروف، يعقبها حالاً الحديث عن القرآن الكريم. مثل: سورة البقرة: ﴿الْمَرَ ۚ ۚ ۚ الْكِنْابُ

لَا رَبَّ فِيهِ ﴾، ﴿بَسَ ۞ وَالْقُرْءَانِ الْمُتَكِيمِ ۞ ﴾، ﴿مَنْ وَالْفُرْءَانِ ذِى اللِّكْرِ ﴾ وألحواميم كلها؛ ففي غافر: ﴿حد ۞ تَنزِيلُ الْكِنْبِ مِنَ اللّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ والحواميم كلها؛ ففي غافر: ﴿حد ۞ تَنزِيلُ مِنَ الرَّمْنِ الرَّحِيمِ ۞ كِنْبُ فُصِّلَتْ ءَايَنتُهُ ﴾ وسورة ﴿قَ وَالْفُرْءَانِ الْمَجِيدِ ﴾.

وهذا الوجه له قوة اعتباره، ولا رد عليه إلا قولهم، ولِمَ خُصَّت كل سورة بهذا النوع من الحروف؟ وهل يمكن مجيء حرف "ص" محل حرف "ق" أو "ق" محل «ن". أو طه محل يس؟ ويُجاب عن ذلك بأمرين: الأول: أن ذلك توقيف. والثاني: أن تلك الحروف مع تلك السور نوع ارتباط ودلالة، أما نوع هذا الارتباط وتلك الدلالة فهو ما سنورده في الحديث عما أحدث في هذا الموضوع.

ثالثاً: قالوا هي بمثابة أدوات التنبيه والاسترعاء، تستلفت الأنظار وتسترعي الانتباه، فإذا كان المشركون منصرفين عن سماع القرآن باعتباره في مفهومهم حديثاً عادياً، فإنهم حين يسمعون: ألف، لام، ميم. فإنها تطرق أسماعهم بأصوات مفرقة، وأحرف مقطعة، فيرعونها أسماعهم، ويوجهون إليها عنايتهم، حتى إذا ما استجمعت أحاسيسهم، وتنبهت شعورهم، وأصغت إليه أفئدتهم، جاءهم التوجيه وإلإرشاد والدعوة إلى الله تعالى، كما في: ﴿الْمَ

رابعاً: قيل: إنها من المتشابه، الذي لا يعلم معناه إلا الله، أو أنها رموز لأسماء الله، أو هي سر الله في القرآن، إلى غير ذلك، وأغرب ما جاء في ذلك كله ما رواه ابن كثير كَلَلهُ عند تفسير قوله تعالى: ﴿حَمّ ﴿ عَسَقَ ۞ أن ابن عباس سُئل عنها فأعرض عن السائل مرتين، فقال جابر للسائل: لقد كره سؤالك لأنها نزلت في رجلٍ من أهل البيت، يقال له: عبد الله أو عبد الإله، ينزل مدينة يشقها النهر شقين. . . إلى آخر الحديث، الذي جاء بتفصيل بعض الأحداث في هذا القرآن منطبقاً تماماً. وأولى الأقوال في هذه الحروف أنها من خصائص القرآن الكريم، وأن كلً ما جاء عنها هنا فإنه يصدق عليها من وجه ما، ولا ينبغي الإفراط فيما نُسب إليها، وحقيقة علمها إلى الله تعالى.

١٢ _ آيات الهداية من سورة النمل:

نص آية الهداية من سورة النمل، من أول السورة الكريمة ﴿ طَسَنَ يَلْكَ ءَايَثُ الْقُرْءَانِ وَكِتَابٍ مُّيِينٍ ﴿ هُدَى وَيُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ اللَّيْنَ يُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَيُؤْمُونَ الْمُلَوْةَ وَيُؤْمُونَ الْكَرِيمَةِ مُهُمْ أَعْمَلُوهُ وَيُؤْمُونَ الْآخِرَةِ ذَيْنًا لَمُمْ أَعْمَلُهُمْ فَهُمْ الزَّكُوةَ وَهُم إِلْآخِرَةِ هُمُ الْآخِرَةِ هُمُ الْآخِرَةِ هُمُ الْآخِرَةِ فَلَى اللَّهِينَ لَكَ يُؤْمِنُونَ إِلَّا لِمَا اللَّهُمْ فَهُمْ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمْ الللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ الللَّهُمْ اللَّهُمْ الللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ الللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ الللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ الللّهُمُ الللّهُمُ اللللّهُ اللّهُمُ الللّهُ الللّهُمُو

وهنا تعطي السورة الكريمة صورة أولئك الذين لا يُؤمنون بالآخرة، وهم يتخبطون في عماهم لا يَشعرون، حتى أصبح القبيح حسناً في أعينهم، فلا يَشعرون بقبح أفعالهم، وهذا أشد ضياعاً بهم وأكبر خسراناً عليهم، كما قال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ نُنْتِنَكُم إِلاَخْسَرِنَ أَعْنَلا ﴿ اللَّهُ اللَّذِينَ مَنَلَ سَعَيُهُم فِي الْمَيْوَةِ الدُّنِيَا وَمُم يَحْسَبُونَ تعالى: ﴿قُلْ هَلْ نُقِيمُ إِلاَخْسَرِنَ أَعْنَلا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَيْنَ مَنَلًا هَمُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللللل

يُقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسناً ما ليس بالحسن

وهو المعبر عنه عند الأصوليين بالجهل المركب، وهو أن يجهل الشيء ولا يعلم أنه يجهل، لأنه يظل في جهله وعماه، ظناً منه أنه على هدى، بخلاف من جهل الشيء ويعلم أنه يجهله، فإنه سيحاول أن يتعلم ما يجهله، ولو قلنا: إن أكثر ضلال وضياع كثير من الناس _ سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات أو الطوائف أو حتى الأمم _ كان من هذا القبيل، فإنه فعلاً يصدق

عليهم أنهم يجهلون الحق، ولا يعلمون أنهم يجهلون، وهذا كله لأنهم اتبعوا أهواءهم، كما قال تعالى: ﴿وَبَدَا لَمُمْ سَيِّنَاتُ مَا عَبِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْرِبُونَ آهواءهم، كما قال تعالى: ﴿وَبَدَا لَمُمْ سَيِّنَاتُ مَا عَبِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْرِبُكُ آهوا هو عين الموقف هنا ﴿زَيَّنَا لَمُمْ أَعْمَلُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴾ وهذا هو عين الموقف هنا ﴿زَيَّنَا لَمُمْ أَعْمَلُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴾ وتلك هي النتيجة الخسران وسوء العذاب.

ومن الإعجاز البياني أن يأتي قوله تعالى بعدها مباشرة ﴿وَإِنَّكَ لَنُلُقًى اَلْقُرْءَاكَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴿ اَي أَن القرآن الذي أُوحي إليك، والذي تدعوهم لهداية الاستقامة عليه، إنما تتلقاه من لدن حكيم، يضعُ الأمور في مواضعها، عليم بما فيه مصالح الخلائق، وفرق ما بين الذين يعمهون، والذين على هدى الحكيم العليم، ما بين الظلام والنور، والحق والباطل، والموت والحياة، والربح والخسران.

ومن قوة الربط بين مستهل هذه السورة ونهاية التي قبلها سورة الشعراء، أنه جاء قوله تعالى في آية ١٩٢: ﴿وَإِنَّهُ لَنَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِينَ ﴿ بِلِسَانٍ عَرَفِي شَبِينٍ ﴿ فَبِيَّنَ تعالى طريقة تلقيه ﷺ للقرآن، وأنه نزل به الروح الأمين، أمين على ما أُلقي إليه، أمين على ما يُلقيه عليك، ثم بعد عدة آيات نفى مفترياتهم على كتاب الله وعلى رسوله ﷺ، فقال في الآية ٢١٠: ﴿ وَمَا نَنَزَّكَ بِهِ ٱلشَّيَطِينُ ﴿ وَمَا يَنْبَنِي لَمُمَّ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ١٠٠ ثم بيَّنَ سبحانه عدم استطاعتهم بقوله: ﴿إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴿ أَي بِمَا يَرِمُونَ مِنَ الشَّهِبِ، كُمْ قَالَ تَعَالَى عَنْهُمْ: ﴿ فَمَن يَسَّتَمِع ٱلْآنَ يَجِدُ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا﴾. وبعد تقرير مصدر تنزيل القرآن الكريم، وسند مجيئه، وضمان حفظه، وعجز الشياطين عنه، بيَّنَ سبحانه وكشف مناهج الإفك والأفَّاكين الذين طُمست بصائرهم، وعَميت قلوبهم، فاستحوذت عليهم الشياطين، فقال تعالى: ﴿ هَلْ أُنْبِتُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَطِينُ ﴿ أَي إِن كنتم تجهلون أو تتجاهلون فهلم أنبئكم، أي كما بيَّن سبحانه طريق الوحي وما عليه المصطفى على من الهدى والاستقامة، فهو أيضاً يبيِّن لهم طريقَ الضلال والانحراف ومصدر ذلك، وهو ما تنزُّل به الشياطين من كذب وإفك، وعلى من تسنسزل: ﴿ مَنَزَّلُ عَلَى كُلِّي أَفَاكِ أَيْهِمِ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُنَّهُمْ كَانِبُونَ ﴿ ﴾ [الشعراء: ٢٢٢ _ ٢٢٣]. كما بيَّن عليه أن الشيطان ربما استمع الكلمة، فيلقيها

لأفَّاك أثيم، فيكذب معها مئة كذبة، يروِّجها بتلك الكلمة التي استمعها.

ثم أتبع بطلان منهج الأقاكين الذين يستوحون إفكهم من الشياطين، فبين كذلك منهج الشعراء الذين يستوحون الخيال، فيُحسِّنوا به القبيح، أو يُقبِّحوا به الحسن، فيُغوون عَوَامَّ النَّاس، فقال تعالى: ﴿وَالشُّعَرَاةُ يَلِّعُهُمُ الْفَاوُنَ ﴿ وَالشَّعَرَاةُ يَلِّعُهُمُ الْفَاوُنَ ﴿ وَالسَّعِرَاةُ يَلِّعُهُمُ الْفَاوُنَ ﴿ وَالسَّعِنَ اللَّهِ وَلِي عَلِيهِم وإغوائهم للآخرين بقوله: ﴿ اللَّهِ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِ وَلا يَهْمُونَ ﴿ وَهُ اللهِ عليهم أهواؤهم، وتصوره مخيلاتهم ﴿ وَأَنَّهُمْ يَعُولُونَ مَا لاَ يَقْعَلُونَ ﴿ وَهذا دليل ملموس على سقوط مناهجهم، من أنها ليست عملية. ولما كانت قرائح الشعراء قد تُؤمن، وتلتزم المنهج العملي، وتتجه إلى الحق، وتستقيم على الهدى، استثنى هذا النوع من الشعراء، وأشاد بمنهجهم، ورفع من شأنهم، فقال تعالى: ﴿ إِلَّا الّذِينَ عَامَثُوا وَعَيلُوا الصَّلَاحَ بَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ ال

وبعد هذا العرض، وبيان مصدر الهداية، وتلقي الوحي وصونه عن تنزل الشياطين وغواية الشعراء، وأنه يتلقاه على من لدن حكيم عليم، بواسطة الروح الأمين، يخاطبهم في شأن موسى على وبداية أمره، مما لا يُنكره أحد من المكذبين، فقال تعالى: ﴿إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِمِة إِنِّ مَانَسَتُ نَازًا سَاتِكُم مِنْهَا بِغَهَرٍ أَوَ

اَيْكُم بِشِهَابٍ قَبَسِ لَّعَلَّكُو تَمْطَلُوك ﴿ النمل: ٧]. أي اذكر لهم ذلك، فإن كانوا مؤمنين به، فإن الكل من مصدر واحد، وعلى منهج واحد، فالله الذي كَلَّمَ موسى، هو الله سبحانه الذي أتلقى القرآن من لدنه، وهو الذي جعله هدى وبُشرى للمؤمنين.

* * *

انتهى الجزء الأول بعون الله وتوفيقه ويليه الجزء الثاني وأوّله: آيات الهداية من سورة القصص

فهرس الموضوعات

صفحة	ال	الموضوع
٥		* مقدمة المؤلف
٩		أبحاث تمهيديا
٩	داية	١ _ أقسام الها
۱۲	لهداية	
١٥	في كتاب الله	
19	لستقامة في سورة (الفاتحة) وسبلها	
19	ايةا	
۲۱	اس من هداية الكتاب	٢ ــ مواقف الن
3 7	ة من الله تعالى	
۲٧	بداية	٤ _ أسباب اله
۲۱	لاستقامة في سورة (البقرة)	∻ آيات الهداية وا
۲1	فصيلي لمجمل الهداية في كتاب الله	١ _ المنهج التا
37	، التجّارة الرابحة	٢ _ الهداية إلى
٣٧	افقين في تجارتهما	٣ ـ خداع المن
٤٠	العلماء وصدق الخلفاء	٤ _ بين نصح
23	ي مع الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة	٥ _ النص الثان
٤٧	لبيانات والهدى	٦ _ ممن كتم ا
۰۵	السحر	٧ _ بقية أقسام
٥٣	يل في هاروت وماروت من التأويل	٨ ـ صحة ما ق
٥٦	نصيلي في الهداية توحيد الأمة	٩ ـ المنهج التغ
٥٩	هذه الأمة وتوسطها بين الأمم	۱۰ _ استقامة ،
77	كتمون الهدى عن الناس	۱۱ ـ مع من يُ
٦٥	اب الصفقات الثلاثا	۱۲ _ مع أصح
79	ضر بالماضى فيمن يكتمون الهدى عن الناس	١٣ ـ ربط الحا

صفحة	وضوع	الم
٧٢	١٤ ـ التجارة الرابحة١٤	
٧٥	١٥ ـ أسباب الهداية ومعطياتها	
٧٨	١٦ _ من أسباب موانع الهداية١٦	
۸۱	١٧ _ من أسباب حجب الهداية١٧	
۸٥	١٨ _ من أسباب حجب الهداية (الظلم)١٨	
۸۸	١٩ ـ من أسباب حجب الهداية (الفسوٰق والكذب والخيانة)	
94	آيات الهداية والاستقامة في سورة (آل عمران)	*
97	١ ـ تقارب افتتاحيتها مع الَّتي قبلها	
90	٢ ـ الهدى في الاعتصام بالله	
	٣ ـ خيرية هذه الأمة خيرية هذه الأمة	
1 • 1	٤ _ (هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين)	
	آيات الهداية والاستقامة في سورة (النشاء)	*
	١ ـ البيان والهداية	
۱۰۷	٢ ـ الهداية في التوبة	
11.	٣ ـ التوبة أعظُم من كل ذنب	
	٤ ــ مواطن التوبة	
111	٥ ـ شمول التوبة جميع الكبائر والصغائر	
119	٦ ـ أعظم توبة في الإسلام	
177	٧ ـ شروط صحة التوبة في الإسلام	
	٨ ـ آثار التوبة على صاحبُها	
	٩ ـ التوبة تخفيف من الله	
141	١٠ ـ الهداية إلى منهج الحكم في الإسلام	
	١١ ـ جانب المحكومين	
	١٢ ـ حال المعرضين عن حكم الله١٠	
	١٣ ـ تدارك خطأ المنافقين في إعراضهم عن حكم الله	
731	١٤ ـ الرضا بحكم رسول الله ﷺ دليل صدق الإيمان١٠	
	١٥ ـ ﴿ وَلَوْ أَنَّا كُنَّبَنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ ﴾	
	آيات الهداية والاستقامة في سورة (المائدة)	*
189	١ ـ مع أهل الكتاب١	

الصفحة	الموضوع
107.	۲ ـ تتمة ۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۲
100.	٣ ـ مع أهل الكتاب أيضاً
١٥٨ .	الله الهداية والاستقامة في سورة (الأنعام)
	۱ ـ أسبابها وموانعها
۱۳۱.	٢ ـ نتيجة الهداية٢ ـ نتيجة الهداية
178.	٣ ـ الهداية والاستقامة فيما يحل من بهيمة الأنعام
١٦٧ .	٤ ـ المنهج الجامع لجوانب الهداية والاستقامة
١٧٠ .	٥ ـ من آيات الهداية والاستقامة
١٧٢ .	٦ ـ من منهج الهداية في سورة الأنعام
۱۷٦.	٧ ـ التحريم الجزائي٧
179.	٨ ـ التحريم ابتلاء وامتحاناً٨ ـ التحريم ابتلاء
۱۸۲ .	٩ ـ تفصيل القول في ﴿ تَمَالُؤَا أَتَـٰلُ﴾٩
۱۸٥.	١٠ ـ الموضوع الرابع في ﴿ تَكَالَوْا أَتَلُ ﴾١٠
۱۸۸ .	١١ ـ قوله تعالَى: ﴿ وَلَا تَقَـٰلُلُوا النَّفْسَ ﴾
191.	١٢ ـ ﴿ وَلَا تَقَـٰئُلُوا ٱلنَّفْسَ ﴾
198.	١٣ ـ هدي القرآن في حماية النفس١٠
197.	١٤ ـ هدي القرآن في رعاية اليتيم١٤
۲۰۰.	١٥ ـ هدي القرآن في التعامل بالكيل
۲۰۴ .	١٦ _ هدي القرآن في المكيال مع الأمم
۲۰٦.	١٧ ـ الوعيد الشديد على تطفيف الكيل والوزن
۲۰۹.	١٨ ـ أنواع التطفيف وتبيان العلاقة بين القديم والجديد
117.	١٩ ـ هدي القرآن في القول العدل والوفاء بالعهد١٩
110.	٢٠ ـ علاقة ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُوا﴾ بذوي القربى
	٢١ ــ موطن القضاء
	٢٢ ـ ﴿ وَبِمَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ ﴾
175.	٢٣ _ مكانة العهد بين المتعاهدين
	٢٤ ـ ﴿ وَأَنَّ هَلَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُومٌ ﴾
	٢٥ ـ ﴿قُلُ إِنَّنِي هَلَـٰنِي رَبِّ إِلَىٰ صِرَطِ تُسْتَقِيمِ﴾
۲٣٤ .	﴾ آيات الهداية في سورة (النحل)

الصفحة	الموضوع
۲۳٤	١ ـ ﴿ إِنَّ إِنْزَهِيمَ كَانَ أُمَّةً ﴾
۲۳٦	٢ ـ تفصيلُ منهج الدعوة إلى الله بالحكمة
78	٣ ـ من هذي القرآن في العقوبة والإحسان
788 337	 أيات الهداية في سورة (الإسراء)
788 337	١ ـ هداية القرآن للتي هي أقوم
Y & V	٢ ـ الهداية في توحيد الأسماء والصفات
	٣ ـ الهداية في نظام الأسرة
	٤ ـ الهداية للتي هي أقوم وسورة الإسراء
	٥ ـ مع سورة الإسراء في ﴿ لِلَّتِي هِي ۖ أَقُومُ ﴾
	٦ ـ قَصَايا ﴿ لِلَّتِي مِ كَ أَقَّوْمُ ﴾
177	٧ ـ رابعة قضايا ﴿لِلَّتِي مِحَ أَقَرُّمُ﴾٧
Y78	٨ ـ خامسة قضايا ﴿لِلَّتِي هِي أَقَوْمُ﴾
Y7V	٩ ـ ﴿ لِلَّتِي هِرَ ۖ أَقَوْمُ ﴾ في ذوي الْقربى٩
	١٠ ـ ﴿ لِلَّتِي هِ ﴾ أَقُومُ ﴾ في تصحيح أخطاء الجاهلية
٢٧٣	١١ ـ قضية الملائكة١١
	١٢ ـ معجّزة للقرآن تتجدد١٢
	١٣ ـ ﴿ لِلَّتِي هِ كَ أَقُومُ ﴾ في الدلالة على البعث
	١٤ ـ ﴿ لِلَّتِي هِي أَقُومُ﴾ في قول: التي هي أحسن
	١٥ ـ وقت الصلوات
	١٦ ـ خاتمة المطاف في: التي هي أحسن
	- ١٧ ـ بيان أسماء الله الحسنى
	۱۸ ـ كيفية دعائه سبحانه بأسمائه الحسنى١٨
	١٩ ـ قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجُّهُرْ بِصَلَائِكَ﴾١٩
	 أيات الهداية في سورة (الكهف)
	١ ـ ﴿ إِنَّهُمْ فِتْـيَةً مَامَـنُواْ بِرَبِيهِـ مَ وَذِدْنَهُمْ هُـدَى﴾
r•r	الله الهداية في سورة (مريم)
Γ•1	 منهج الهدایة في سورة (طه)
W . A	١ ـ صورة الموقف موضوع النص
1 • 4	٢ ـ نص موضوع الهداية٢

الصفحة	الموضوع
	٣ ـ جولة إيمان
۳۱۵	٤ ــ جولة هادئة مع الملحدين
۳۱۸	٥ ـ المنهج الثاني في سورة طه
۳۲۲	 ♦ آية الهداية من سورة (الحج)
۳۲٦	❖ آيات الهداية من سورة النور
۳۲٦	١ ـ قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيْتِنِكُ ۗ﴾
۳۲۸	٢ ـ قال تعالى: ﴿يُقَلِّبُ اللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَازُّ﴾
۳۳۲	أيات الهداية من سورة (النمل)
۳۳۲	١ ـ بسم الله الرحمن الرحيم ﴿طَسَّ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْقُرْيَانِ﴾
۳۳٥	٢ ـ افتتاحية السورة ومنهج الهداية
	٣ ـ آيات الهداية وافتتاحية السور ﴿تَبَارَكُ ٱلَّذِي﴾
۳٤۲	٤ ـ آيات الهداية وافتتاحية السور بالتسبيح
	٥ ـ تتمة الافتتاحية بالتسبيح (بالأمر)
۳٤٩	٦ ــ من افتتاحيات السور ومنهج الهداية (النداء)
۳۰۲	٧ ـ الافتتاح بالاستفهام٧
۳۰۰	٨ ـ الافتتاح بالقسم٨
۳٥٩	٩ ـ افتتاحيات الجمل الخبرية٩
۳٦١	١٠ ـ النموذج الثاني للافتتاحية بالجمل الخبرية (سورة المجادلة)
۳٦٥	١١ ـ الافتتاحيات بالحروف المقطعة
۳٦۸	١٢ ـ آيات الهداية من سورة النمل
۳۷۲	* فهرس الموضوعات

* * *